

શ્રી જૈનતત્ત્વ પ્રવેશક

જ્ઞાનમાળા.

[જીવ-વિચાર તથા સામાયિક મૂળ, અર્થ,
રહસ્યની સમજુતી સહ]

પ્રથમાવૃત્તિ તૈયાર કરનાર:

શ્રદ્ધાશાસ્ત્રાનુરાગી મુનિશ્રી કર્પૂરવિજયજી

એમની આજ્ઞાથી

તૃતીયાવૃત્તિ સુધારનાર

ભાયાણી હરિલાલ જીવરાજભાઈ

ભાવનગર.

શેઠ રાયચંદ દુલભજી કાલીઆવાડીવાળા
તરફથી ભેટ.

પ્રકાશક:

પોપટલાલ સાકરચંદ શાહ.

ભાવનગર.

પ્રકાશક:-
વૈષ્ણવશાસ્ત્ર સાકરચંદ શાહ
જાવનગર.

અનુક્રમણિકા.

૧. શબ્દ.	...	પાક ૧ થી ૧૫.	પૃષ્ઠ ૧ થી ૧	
૨. કર્મ.	...	પાક ૧૫ થી ૨૦.	પૃષ્ઠ ૧૨ થી ૧	
૩. પરમેશ્વર.	...	પાક ૨૦ થી ૨૪.	પૃષ્ઠ ૧૫ થી ૧	
૪. પદ્મપરમેશ્વરી	...	પાક ૨૪ થી ૩૨.	પૃષ્ઠ ૧૮ થી ૨	
૫. શુદ્ધ અને શુદ્ધો.	...	પાક ૩૨ થી ૫૮.	પૃષ્ઠ ૨૬ થી ૫	
૬. પ્રતિક્રમણ.	...	પાક ૬૦	...	પૃષ્ઠ ૫૫ થી ૫૧
૭. છ આચરણ	...	પાક ૬૧	...	પૃષ્ઠ ૫૬ થી ૫૭
૮. સામાયિક.	...	પાક ૬૨ થી ૧૦૮.	પૃષ્ઠ ૫૭ થી ૧૦૨	

મુદ્રક શાહ ગુલામચંદ લલુભાઈ
મહોદય પ્રી-ટીંગ પ્રેસ.
રાણપીઠ-જાવનગર

॥ ॐ अहं ॥

निवेदन

આ પુસ્તક પ્રકાશનનો દૂક પરિચય આપવો યોગ્ય સમજી તે રજુ કરું. લગભગ બત્રીસ વર્ષ પહેલાં રદ્દગત રોઠ શ્રી અમરચંદ તલક-
ખંડ શાહે દ્રવ્ય, સમય અને શક્તિનો સારો ભોગ આપી જૈન વિદ્વાનો-
દ્વારા વ્યાસોપયોગી જૈનતત્ત્વજ્ઞાનમાળા તૈયાર કરાવી હતી. તે પ્રકટ કરાવી
તૈયાર કરવાની તેમને ધણી ઉમેદ હતી. પરંતુ કાળદોષથી તે ઇચ્છા
ફર ન આવી અને તે પ્રકટ થાય તે પહેલાં તો તેઓ સ્વર્ગસ્થ થયા.
જનિચિતિ પરિપક્વ થયા તે સંપ્રદાય સદ્ગુણાનુરાગી પુણ્ય મુનિશ્રી
પૂર્વવિજયજી મહારાજના હાથમાં આવ્યો. તેમના શુભ પ્રયાસથી તે
સંપ્રદાયનો થોડો ભાગ આ પુસ્તકરૂપે પ્રકટ થયો છે અને શેષ ભાગ શ્રી
જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ દ્વારા પ્રકટ થયો છે.

આનંદ પામવા જોવી વાત તો એ છે કે આ પુસ્તકની પ્રથમાવૃત્તિ
રદ્દગત રોઠશ્રી અમરચંદભાઈના મુપુત્ર રોઠ શ્રી હેમચંદભાઈ અમ-
રચંદભાઈની આર્થિક સહાયથી જ વિ. સં. ૧૯૮૧ માં પ્રકાશિત થઈ
તી અને તે જૈન સમાજમાં ફીક આકરને પામી હતી.

ત્યારબાદ આ પુસ્તકની માંગણીઓ આવતી રહેતી હોવાથી તેની બીજી
ાવૃત્તિ વળાવાળા રોઠ શ્રી વર્ધમાન લલુભાઈ પદ્મશીની આર્થિક સહા-
યી વિ. સં. ૧૯૮૭ માં શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રીયુત
વરજી આણંદજીએ સન્મિત કપૂરવિજયજી મહારાજની પ્રેરણાથી પ્રકટ
રી હતી. તેનો પણ ઉચિત સ્થળોએ યોગ્ય પ્રચાર કરવામાં આવ્યો છે
ને લઈને તે આવૃત્તિ પણ ખવાસ યઈ ગઈ છે.

દાસમાં બાણુ શ્રી પન્નાલાલ પૂનમચંદ જૈન હાઈસ્કૂલ-મુંબઈના ધાર્મિક શિક્ષણ વર્ગમાં આ પુસ્તકને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તેથી આ પુસ્તક માટે માગણી આવનાં આ પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ યોગેશ્વરી રાય-ચંદભાઈ દુલાલજીની આર્થિક સહાયથી મુદ્રિત કરવામાં આવી છે.

આ આવૃત્તિની વિશિષ્ટતા એ છે કે યુગ્મરાજ વિદ્યાપીઠે યોજેલ નોડણીકૃત્ય અનુસાર શબ્દોની નોડણી રાખેલ છે અને વિદ્યાર્થીઓને જીવની અનુભવસિદ્ધ ઓળખાણ કરાવવાના આશયથી મોટા ખર્ચે ખાસ ચિત્રો ચિત્રાશી તેના ખોલક ખનાવરાવી અત્ર દાખલ કરેલા છે.

વળી તીર્થંકર પ્રભુઓનાં નામ, માતા-પિતાના નામ વગેરેની માહિતીના કોઠાનું સુંદર પુષ્પાકૃતિકૃત્ય ચિત્ર આમાં નોડવામાં આવ્યું છે તે સૌ વિદ્યાર્થીઓને જરૂર મળશે.

ત્યાં સુધી ભવિષ્યમાં બીજી સુંદર જૈનતત્ત્વજ્ઞાનમાળા પ્રકટ ન થાય ત્યાં સુધી તો આ પુસ્તકને દરેક જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ વર્ગમાં જરૂર સ્થાન મળશે, તે આશાથી આ ત્રીજી આવૃત્તિની ત્રણ હજાર નકલો છાપી છે.

છેવટમાં વિનંતિ કે શાળાના વ્યવસ્થાપકો આ પુસ્તકને અમ્માસક્રમમાં દાખલ કરી તેનો પ્રચાર કરશે તો લીધેલ શ્રમ, ને કરેલ ખર્ચ સફળ થશે.

આ પુસ્તકને રા. રા. શ્રીપુત્ર હરિશાલ જીવરાજ ભાયાણીએ મુદ્રાપુર્ણ છે અને શ્રીપુત્ર કુંવરજી આર્ચુન્દજીએ પુકે સુધારી આપ્યાં છે અને કેટલીક ઉપયોગી સુચનાઓ કરી છે તે માટે તેઓ બન્ને ગૃહસ્થોનો આ સ્થળે ઉપકાર માન્યા વિના રહી શકતો નથી. છેવટે આ પુસ્તકમાં દોઢ પૃષ્ઠ સ્થળે બૂલો રહી ગઇ હોય તે વિદ્વાનોએ સુધારી લેવા અને પ્રકાશકને લખી જણાવવા તસ્દી લેવી.

પ્રકાશક.

મોક્ષની વાનગીરૂપ સમતા-સામાયિકની પ્રાપ્તિનો ઉપાય.

શ્રુત સામાયિક, સમક્રિત સામાયિક, દેશવિરતિ સામાયિક અને સર્વ-વિરતિ સામાયિક-એમ ચાર પ્રકારે સામાયિક હોઈ શકે છે. શાસ્ત્રાભ્યાસવડે પહેલું. શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય લક્ષણ-સમ્યક્ત્વવડે બીજું. સ્થૂલ હિંસા, ગૂઢ, ચોરી પ્રમુખ તજવાવડે ત્રીજું અને સર્વથા હિંસાદિક પાપવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાવડે સાધ્યદષ્ટિવંત શ્રવને ચોથું સર્વવિરતિ-સામાયિક પ્રાપ્ત થાય છે. બાહ્યદષ્ટિવાળા શ્રવ તેવો અપૂર્વ લાલ મેળવી શકતા નથી. સર્વવિરતિવંત સાધુજનોને શુદ્ધી પર્વંત સામાયિક હોય છે અને દેશવિરતિવંત આવકને દેશવિરતિ સામાયિક કાયમનું ને નવમા વ્રતરૂપ સામાયિક બે ઘડીનું હોય છે. આત્મલક્ષથી તેમાં જેટલો વધારે સમય મેવાય તેટલો તેથી અધિક લાભ થાય છે. ત્યાંમુખી આવક સામાયિક (સમતાભાવ) માં વતે છે ત્યાંમુખી પાપારંભ રહિત હોવાથી સાધુસમ ભેખાય છે. તેથીજ ભવ્ય આત્માઓ અવકાશ મેળવી, સામાયિકનો અધિક ખપ કરે છે. જેમ બને તેમ સમજપૂર્વક ભવ્યાત્માઓએ તેનો અધિપ્રાધિક ખપ કરવો ઘટે છે, કમકે તેમાં જે સમય જાય છે તે અપૂર્વ લાભકારી થવા પામે છે. જેમ જેમ તેનો અભ્યાસ આત્મલક્ષ-પૂર્વક અધિકાધિક કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ આત્મશાન્તિમાં વધારો જ થતો જાય છે એ વાત રવાનુભવ સિદ્ધ છે. કંઈક મુગ્ધજનો પોતાનો સમય ફોગટ ગમ્પાસપામાં ગાળે છે, તો કંઈક લક્ષણિક મોગ્ધમગ્ધ માણુવામાં ગાળે છે, કંઈક કલેશ કંકાસ કરવામાં, તો કંઈક કપટજળ ગુથવામાં-ગાળે છે. એમ સ્વેચ્છાચારમાંજ બાપડા શ્રવો માનવલવ ફેફટ હારી જાય છે. કોઈક વિરલા આત્માથી જનોજ પુણિયા આવકની પેટે અથવા આણુંદ કામદેવાદિકની પેટે પોતાનો અમૂલ્ય માનવભવ ધર્મ આરાધન કરવાવડે સફળ કરે છે. મુક્તસા, ચંદનગાળા, સીતા, દ્રૌપદી પ્રમુખ સતીઓ પોતાનાં પવિત્ર આચરણથીજ પ્રસિદ્ધ થઈ છે. ગરીબ-ભિક્ષુ સરખો પણ સામાયિક ચારિત્રના પ્રભાવથી ઇન્દ્ર અને નરેન્દ્રાદિકવડે પૂજિત બને છે. સામાયિકના આઠ પર્વાય નામો સમજવા ગોચર છે.

૧ સામાયિક=સામાયિક=સમજાવાની પ્રાપ્તિ.

૨ સમયિક=સમયિક=સમયગ્ ચાલતીપૂર્વક સર્વ શ્વપ્રત્યે વર્તન.

૩ સમયગ્ચો=સમયગ્ચદ=રાગ દ્વેષ રસિનપણે યથારિથન કથન.

૪ સામાસ=સ્તોક (ચોટ) અનુગેવરે કર્મનાથક તત્ત્વવર્તમાન.

૫ મંત્રેષા=મંત્રેષા=અક્ષરો ચોટા પાત્ર અર્થ મંત્રીરૂ.

૬ અનુવચન=અનુવચન=નિરૂપાય આચરણ.

૭ પરિણામ=પરિણામ=પાપત્યામરુ વસ્તુતત્ત્વનું જ્ઞાન.

૮ પરચમ્પાણુ=પ્રસાધ્યાનનંતરજા યોગ્ય વસ્તુનો ત્યાગ.

એ આઠ પર્વા નામેનું રહસ્ય મનન કરવા યોગ્ય છે. ચક્રમાર્યા
વ્યાખ્યાનમાં દર્શાવતીપૂર્વક તે દર્શાવેલું છે. સદગ-સ્વામાયિક આત્મિક શુષ્ક
પ્રગટ કરવાના અભિધારી જનોએ પ્રનિહિત અવધારા મેળવી ઉત્તમ સામા-
યિકનો જેમ અધિક લાભ મેળવવા તેમ પ્રયત્ન કરવો ધટે છે. સામાયિક
એટલે સમજાવાની પ્રાપ્તિ, તેની વૃદ્ધિ જે રીતે-જે માર્ગે અધિક થવા
પામે તે રીતે-તે માર્ગે અધિક કાળગળી પ્રવર્તન કરવું ઉચિત છે. દેરા-
વિરતિ આવકને સામાયિક ઉચ્ચરવાનો કાળ એ ધડીથી ઓછો નજ દોષ,
પણ કદાચ પાંચ દશ મિનિટનો અવધારા છુટો છવાયો મળે તો તેનો પણ
સંકુપયોગ કરી, સમજાવ-સમજાવણીની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ કરવાનું જૂઠું
જોઈએ નહીં. સામાયિકમાં જે પ્રનિહા કરવામાં આવે છે તેનું રહસ્ય
સારી રીતે લક્ષમાં રાખી તેને સફળ કરવા કાળગળ રાખવી જોઈએ. મન,
વચન અને કાયાવરે કંઈ પણ પાપાચરણ કરવું કે કરાવવું નહીં, તથા
ભાવના ઉદાર રાખવી. મૈત્રી, કરુણા, મુદિત અને માધ્યસ્થનો કાપમ
અભ્યાસ રાખવો. શરીરવિક સંયોગની અસરના ને શાશ્વિતતા વિચારી,
જાગ્યપોગે પ્રાપ્ત થયેલ માનવસ્તવિક દુર્જન સામયોની સફળતા શીખ
કરી લેવી ઉચિત છે. કૃતિશમ.

(સ. દ. ચિ.)

ખાળ કેળવણીપરત્વે આપણી ફરજ.

‘ માતાપિતાદિક વડીલો ધારે તો તે બાળકોના એક ઉમદા શિક્ષક થઈ શકે. ’

કેળવણી એ એક અજાણ ચીજ છે. તેનાથી અનેક ફાયદા થઈ શકે છે. ધર્મની કણકને જુદી જુદી રીતે કેળવવાથી તેમાંથી તરેહ-તરેહની રસવની (રસોઈ) બને છે અને તે બારે મીઠાશ આપે છે. ફળકુળના ઝાડને પણ સારીરીતે કેળવીને ઉગાડવાથી તે જાતજાતના જથ્થાબંધ મીઠા, મધુર, સ્વાદિષ્ટ અને ખુશબોદાર ફળકુળ આપી આનંદ-સંતોષ ઉપજાવે છે. જ્યારે જડ વસ્તુઓ પણ તથાગ્રધારની કેળવણીવાળા સંસ્કાર પામી આનંદદાયક બને છે તો પંડી ચૈતન્યવાળો મનુષ્ય આત્મા યોગ્ય કેળવણી પામીને સંસ્કારિત બને તો તે સ્વપરને કેટલો જાણે આનંદદાયક થાય ? શરીરનો, મનનો, બુદ્ધિનો અને હૃદયનો વિકાસ કરવા માટે કેળવણીની ઓછી જરૂર નથી, બલકે ઘણી જરૂર છે. ઉક્ત દરેક પ્રકારની કેળવણી જરૂરની છે, ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય નથી. વળી તે ગ્રુપમાં એકએકથી ચડીયાતી પણ છે, છતાં અફસોસની વાત છે કે બહુધા તેની ઉપેક્ષાજ કરવામાં આવે છે. જુઓ ! આપણા દેશમાં જન્મેલા બાળકો બધા ઉછરીને મોટા થતા નથી; ઉછરેલા બધા તંદુરસ્ત રહેતા નથી; જન્મેલા બાળકોમાંથી એક વર્ષની અંદરનો કે અને પાંચ વર્ષની અંદરનો કે ભાગ તો મરી જાય છે. બાકીના કે ભાગમાંથી પણ થોડાંઘણાજ લાંબો વખત બચી શારીરિક સુખસંપત્તિ પામી શકતા હશે. આ સ્થિતિ ખરેખર ખેદજનક છે. ગર્ભને પોષણ અને બાળકોને ઉછેરવા તરફ માથાપોની અત્યંત બેદરકારીનું આ અનિષ્ટ પરિણામ જણાય છે. બચ્યાઓને કુશળતાથી ઉછેરવામાં આવે તો તે શરીરે પુષ્ટ, કઠવર અને નીરોગી થવા પામે છે, તેને બદલે બેદરકારીથી, તેમને ભય, ત્રાસ અને ખેદ ઉપજાવ્યા કરવાથી તે દુઃખાં, સત્તવહીન અને રોગીજાં તથા દુઃખીવારો બને છે. કેમજી વવના બચ્યાઓને બચપણથીજ યોગ્યરીતે કેળવવાની માથાપની જે પવિત્ર ફરજ છે તે અવારે બહુધા વિસારી દેવાય છે, એનુંજ આ અનિ દુઃખકારક માહું પરિણામ લેખવા યોગ્ય છે.

શિક્ષકોએ કિતમ પુસ્તકો વાંચવાનો મહત્વરો રાખવો અને જીવન-પર્યંત જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરવાનો ઉદ્દેશ કરતા રહેવું. શિક્ષક બાળક ન હોવો જોઈએ.

- ૯ બચાવવું અને કેળવવું એ એમાં મોટો તફાવત છે. દાંસી દાંડીને જ્ઞાન ભરતુ કે ગોખણ કરાવવું તે બંબુતર છે અને મનની, શરીરની અને નીતિવિષયક સર્વ શક્તિઓની ખીજવણી કરવી તેનું નામ કેળવણી છે. શિક્ષકે કેળવણી આપવા ઉપર ખાસ લક્ષ રાખવું.
- ૧૦ કેળવણીનો અર્થ બહોળો છે. બાળક બળીને પાંડિત થાય એટલે બસ નથી. તેના મગજમાં માત્ર જ્ઞાન ભરવાનું નથી, તેની વિચારશક્તિ ખીસવવાની છે અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવા શીખવવાનું છે.
- ૧૧ કેળવણી ત્રણ પ્રકારની છે. મનની (માનસિક), તનની (શારીરિક) નીતિની (નૈતિક).
- ૧૨ છુદ્ધિની કેળવણી ન મળે તો બાળક આત્માની અને મૂખ (છુદ્ધિ હીન) થાય. મનની શક્તિઓ ખીસવવાથી છુદ્ધિની કેળવણી મળે છે, ગોખણથી તે મળતી નથી.
- ૧૩ શરીરની કેળવણી ન મળે તો બાળકો નિર્બળ અને નિર્માત્ર થાય. જુદા જુદા જાતની કસરત અને ક્રીડા વિગેરેથી એ કેળવણી મળી શકે છે.
- ૧૪ નીતિની કેળવણી ન મળે તો બાળક અસત્ય અને અવિવેકી થાય. શિક્ષકની રહેણીથી અને નીતિપાઠોની અસરકારક સમજાવણીથી એ કેળવણી આપી શકાય.
- ૧૫ કિંદરગાર્ટનની સીસ્ટમથી ત્રણે પ્રકારની કેળવણી એક સાથે મળે છે.
- ૧૬ શિક્ષક સદાચરણી, ન્યાયી અને મનને કમજબમાં રાખી શકે તેવો ન હોય તો તેની અસર બાળકોપર સારી થાય નહીં.
- ૧૭ સેવાવૃત્તિ રાખી દરેક શિક્ષકે કર્તવ્યપરાયણ થવું.

(સ. ડ. વિ.)

સદગુણાનુરાગી યુનિવર્સ ઓ કપૂરવિજયલ મહારાજ.

આનંદ પ્રેસ-ભાવનગર.

॥ ૐ ॥

જૈન તત્ત્વ પ્રવેશક જ્ઞાનમાળા.

પાઠ ૧ લો. જીવ.

ગુરુ—પ્રિય બાળકો ! આજે હું તમને ધર્મ સંબંધી કાંઈક કહું તે સાંભળો.

શિષ્ય—વારુ ગુરુજી ! પણ તે પહેલાં એક વાતનો ખુલાસો કરવા કૃપા કરશો ?

ગુરુ—ખુશીથી કરીશ. કહો એવી કઈ વાત છે ?

શિષ્ય—વાત તો એ છે કે, આપણે ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, બાલીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, ભેસીએ છીએ, ભેડીએ છીએ તે કેના બળથી કરી શકીએ છીએ ?

ગુરુ—આપણા શરીરમાં જીવ છે તેથી તે બધું કરી શકીએ છીએ.

શિષ્ય—ગુરુજી ! જીવ તો આપણા દેખવામાં આવતો નથી

ગુરુ—જીવ એ નરી આંખે દેખી શકાય તેવી વસ્તુ નથી.

શિષ્ય—ત્યારે જીવને આપણે કેવી રીતે દેખી કે જાણી શકીએ ?

ગુરુ—જીવ જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે; જ્યારે તમને વિશેષ જ
થશે ત્યારે તમે જીવને જાણી શકશો.

શિષ્ય—વારુ ગુરુજી ! જેમ આપણા શરીરમાં જીવ છે, તેમ
કોઈ હાલતાં-ચાલતાં જણાય છે તે સર્વેમાં જીવ છે.

ગુરુ—હા, જે હાલતાં-ચાલતાં જણાય છે તેમાં તો જીવ છે જ
પણ કેટલાંક હાલતાં-ચાલતાં નથી તેમાં પણ જીવ છે
તે હું તમને હવે પછી સમજાવીશ.

પાઠ ૨ જો. ત્રસે અને સ્થાવર જીવ.

હાલતાં-ચાલતાં જીવો જેવાં કે ગાય, ભેંસ, હાથી, ઘોડા, બળદ,
ગેડ, કૂતરાં, બિલાડી વગેરે સર્વ પશુઓનાં શરીરમાં જીવ છે.

વળી પોપટ, કળૂતર, ચકલાં, કાગડા, સમજી, વાગોળ,
ચામાચીડિયા વગેરે સર્વ પક્ષીઓનાં શરીરમાં પણ જીવ છે.

વળી સાપ, અજગર, નાગિયા, જીંદર, ગિસકોલી, ચંદનધો
વગેરેમાં પણ જીવ છે.

તેમજ પાણીમાં રહેનારા જેવાં કે-માછલાં, મગરમચ્છ,
કાચબા વગેરેનાં શરીરમાં પણ જીવ છે અને તે પાણીમાં
રહેનારા જીવો જલચર જીવો કહેવાય છે.

નાના શરીરવાળા જંતુઓ જેવાં કે વીંછી, ભમરા, માખી,
તીડ, ડાંસ, મચ્છર, કાનખજૂરા, માકડ, શૂ, કીડી, મંકોડાં,
પણ, સર્પાં, શંખ, જળો, કોડા, પૂરા, કૃમિ, અગાસિયા
વગેરેમાં પણ જીવ છે. સારાંશ કે જેઓનું શરીર ચાલે છે,

દોઢ છે, વળી જેઓ તાપનાં કારણથી કે લય અથવા ત્રાસના કારણથી એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ પોતાનો મેળે જઈ શકે છે એવા સર્વે શરીરવાળા જીવો છે.

ઉપરના સર્વે શરીરવાળા જીવો ત્રણ જીવો કહેવાય છે.

વળી એવા શરીરવાળા પણ જીવ છે કે જેઓ આત્મજ્ઞ, ભીંજુ, એસજુ, દોડજુ વગેરે કાંઈ પણ કામ પોતાની મેળે કરી શક્તા નથી. આવા શરીરવાળા જીવો સ્થાવર જીવ કહેવાય છે.

પાઠ ૩ જે. સ્થાવર જીવ.

સ્થાવર જીવો પાંચ જાતના છે:-પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ. આ પાંચે જાતના જીવો સ્થાવર જીવ કહેવાય છે.

વનસ્પતિમાં જીવ છે એમ સૌ કોઈ કબૂલ કરે છે. તેમજ પૃથ્વીમાં પણ જીવ છે એમ હાલના શોધક વિદ્વાનોને શોધ કરતાં માલૂમ પડ્યું છે; પરંતુ પાણી, અગ્નિ અને વાયુમાં પણ જીવ છે, એવી તેઓને હજી ખબર પડી નથી. પણ જૈનશાસ્ત્રમાં આ પાંચે જાતના સ્થાવર જીવ છે, એવું સિદ્ધ કરેલ છે.

કેટલાક વર્ષો પહેલાં જનાવરોમાં અને ઘોડાં વર્ષ અગાઉ વનસ્પતિમાં તેમજ હમણાં સુધી પૃથ્વીમાં જીવ છે, એવું મનાતું નહોતું, પરંતુ હાલ તે સર્વેમાં જીવ છે, એમ મનાય છે, તો જેમ જેમ જીવનશાસ્ત્રની શોધમાં વધારો થશે, તેમ તેમ પાણી, અગ્નિ અને વાયુ પણ સચેતન છે, એવો જે જૈનશાસ્ત્રમાં જોધ છે તે ખરો જ છે, એવી ખીજઓને પણ ધીમે ધીમે ખાતરી થશે.

શિષ્ય—ગુરુજી સાહેબ! ત્યારે તો જૈનધર્મના શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું જ એકમાત્ર કારણ કે જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં જેમ પોતાના શરીરમાં જીવ તે તેનાં...

કર્મ બતનાં શરીરમાં જીવ છે તેની સમજ પડે નહિ.
ત્યાં મુખી ખરી રીતે જીવની દયાપાળવામાં ખામી રહે.
તે સ્વાભાવિક છે અને તેથી આપણે આપણા આત્માનું
(જીવનું) હિત કરી શકીએ નહિ.

શુદ્ધ—આ રીતે તમને જીવ સંબંધી જ્ઞાન શીખવાની લાગણી છે
તો તમે થોડા વખતમાં સારી રીતે તેનું જ્ઞાન મેળવી શકશો.

પાઠ ૪ થો. પ્રાણ.

શિષ્ય—શુદ્ધ ! કોઈ પણ શરીરમાં જીવ છે તે કેવી રીતે
જાણી શકીએ ?

શુદ્ધ—પ્રિય બાળકો ! જે જે શરીરમાં પ્રાણ હોય છે તે તે
શરીરમાં જીવ હોય છે.

શિષ્ય—શુદ્ધ ! પ્રાણ એ શું વસ્તુ છે ?

શુદ્ધ—જે વડે જીવ શરીરમાં રહી શકે તથા જે વડે જીવ સર્વ
કામ કરી શકે તે પ્રાણ કહેવાય.

શિષ્ય—ત્યારે 'શું' એમ સમજવું કે જે શરીરમાં પ્રાણ હોય છે
તે શરીરમાં જીવ હોય છે, અને જેમાં પ્રાણ ન હોય
તેમાં જીવ પણ ન હોય ?

શુદ્ધ—હા, એમજ છે. જીવ પ્રાણ વિનાના શરીરમાં રહી શકતો જ
નથી. તેના થોડા આત્માનું મનુષ્યાદિ ગતિને વિષે જીવન
ટકી શકે છે.

શિષ્ય—પ્રાણ એટલે જેને આપણે શ્વાસોચ્છવાસ કહીએ છીએ
તેજ કે બીજું કંઈ છે ?

શુદ્ધ—પ્રાણ એટલે માત્ર શ્વાસોચ્છવાસ જ નહીં પણ જેમ શ્વાસ
ચ્છવાસ પ્રાણ કહેવાય છે, તેમ બીજા પણ પ્રાણ ગણાય છે.

શિષ્ય—ત્યારે પ્રાણ કેટલા હશે વાડ ?

ગુરુ—પ્રાણના દશ પ્રકાર છે, એટલે કે દશ વસ્તુઓને પ્રાણ કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય—એ દશ પ્રાણ તે કયા કયા છે ?

ગુરુ—પાંચ ઇન્દ્રિય, ત્રણ બલ-યોગ, શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુષ્ય એ દશ પ્રાણ છે.

પાઠ ૫ મો. પ્રાણ.

ચોપાઈ.

પ્રાણ થકી જીવ જીવન થાય, તે જીવના દશ પ્રાણ ગણાય;
ઇન્દ્રિય પાંચ ત્રણ બળ જાણ, શ્વાસોચ્છવાસ આયુષ્ય પ્રમાણ. ૧.
સઘળાં કામ કરે જીવ કોય, જો દશ પ્રાણતણું બળ હોય;
પ્રાણ બળે જીવ પૂર્ણ ગણાય, એવો પ્રાણતણો મહિમાય. ૨.

પાઠ ૬ હો. દશ પ્રાણ.

વહાલા બાળકો ! આજે તમને દશ પ્રાણ સંબંધી વિશેષ સમજણ આપવાની છે. તેમાં પાંચ ઇન્દ્રિયો નીચે પ્રમાણે છે.

૧. જે વડે બીજને અડકી શકીએ છીએ, તે શરીર-ઇન્દ્રિય છે.
  ૨. જે વડે વસ્તુને ચાખી શકીએ છીએ, તે રસના-ઇન્દ્રિય છે.
  ૩. જે વડે વસ્તુને સૂંધી શકીએ છીએ, તે દ્રાણ-ઇન્દ્રિય છે.
  ૪. જે વડે કાંઈ પણ દેખી શકીએ છીએ, તે ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય છે.
  ૫. જે વડે શબ્દ સાંભળી શકીએ છીએ, તે શ્રોત્ર-ઇન્દ્રિય છે.
- ઉપરની પાંચે ઇન્દ્રિયોને રહેવાના ઠેકાણા નીચે પ્રમાણે છે.

૧. શરીર-ઇન્દ્રિય આખા શરીરની ચામડીમાં રહે છે.
૨. રસના-ઇન્દ્રિય જીભમાં રહે છે, ૩. ઘ્રાણ-ઇન્દ્રિય નાકમાં રહે છે.
- ૪ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય આંખમાં રહે છે, ૫. શ્રોત્ર-ઇન્દ્રિય કાનમાં રહે છે.

ત્રણ બલ-યોગ નીચે પ્રમાણે છે.

૬. જેથી આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ તે મનબલ છે.
૭. જેથી આપણે જોલી શકીએ છીએ તે વચનબલ છે.
૮. જેથી આપણે જીડવું, બેસવું, લેવું, મૂકવું વગેરે કામ કરી શકીએ છીએ તે શરીરબલ છે.

શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય તેની સમજણ નીચે પ્રમાણે છે.

૯. જે શક્તિવડે જીવ શરીરમાં વાયુ દાખલ કરે, સ્થિર કરે તથા શરીરમાંથી વાયુને બહાર કાઢે તે શ્વાસોચ્છ્વાસ છે.
૧૦. જે વડે જીવન શરીરમાં અમુક કાળ સુધી ટકી શકે તે આયુષ્ય છે.

પાઠ ૭ મો. દશ પ્રાણ.

હોહા.

શરીરેન્દ્રિય તે ચામડી,	રસનેન્દ્રિય તે જીભ;	
ઘ્રાણેન્દ્રિય તે નાસિકા,	સર્વ પ્રાણીમાં લીધ.	૧.
ચક્ષુરિન્દ્રિય તે આંખ છે,	શ્રોત્રેન્દ્રિય તે કાન;	
એ પંચેન્દ્રિયથી મળે,	સર્વ વસ્તુનું જ્ઞાન.	૨.
મન બળ પામી માનવી,	શકે વિચારી આપ;	
વચન બળે વદવા તણી,	શક્તિ ધરે અમાપ.	૩.

પંચોક્તિય જીવો

મનુષ્ય
(મનુષ્ય)

મોર
(મોર)

ધોડો
(ધોડો)

મગરમચ્છ (મગર)

નોળિયો
(નોળિયો)

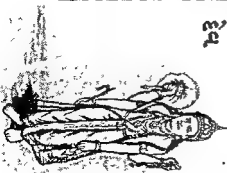
(સર્પ)

સર્પ

નારડો
(નારડો)

દેવ

૨. ઘોડાના તગેલા વગેરેમાં ઉત્પન્ન થનારી	...	...	...	...
૩. છાત્રમાં ઉત્પન્ન થનારી ગેરી	...	...	...	...
૪. ખેતરમાં ધાન્યને ખાઈ જનારા	...	...	...	...
૫. કીચડથી ઉપજનારા	...	...	...	...
૬. દીવામાં પડનારા	...	...	...	...
૭. ગંદકીમાં ઉપજનારા	...	...	...	...

એ પ્રભાતેના હવે તથા માખી, મધમાખી, કંસારી, રીંછો, બગાલો અને કરોળિયા એવી જાનના બીજા ધણી ચાર દંદ્રિયવાળા છે.

ચાર દંદ્રિયવાળા હવેને નીચે મુજબ આઠ પ્રાણ હોય છે.

(૧) શરીર, (૨) હૃદય, (૩) નાસિકા, (૪) ચક્ષુ
(૫) વચનબળ. (૬) શરીરબળ. (૭) શ્વાસોચ્છવાસ
(૮) આયુષ્ય.

પાક ૧૦ મો. ત્રણ દંદ્રિયવાળા હવે.

ત્રણ દંદ્રિયવાળા હવે પણ તિર્થંચ કહેવાય છે.

“ નીચેના હવે ત્રણ દંદ્રિયવાળા છે. ”

૧. મનમાં પેલી જનારા	...	...	...	...
૨. બિછનામાં ઉપજનારા	...	...	...	...
૩. માણસના માથામાં ઉપજનારી	...	...	...	...
૪. શરીરના મેકમાં ઉપજનારી	...	...	...	...
૫. મીઠાઈ, જગપણ વગેરે	...	...	...	...
૬. આદના થકે વગેરેમાં	...	...	...	...
૭. શ :	...	...	...	...

ઊઠે બેસે આપથી, શરીર બળની સાથ;
 ત્રણે બળથી પૂર્ણ તે, હોય પ્રાણનો નાથ. ૪.
 જે વાયુ વધુમાં ધરે, રાખે કાઢે જહાર;
 આસોઆસની શક્તિ તે, જાણો પ્રાણધાર. ૫.
 દેહમધનમાં જે વસે, પ્રાણી કાળ પ્રમાણ;
 આયુષ્ય તેને જાણવું, જે છે દશમો પ્રાણ. ૬.

પાઠ ૮ મો. પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો.

માતાપિતાના સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારા મનુષ્યો પાંચ ઇન્દ્રિય-
 વાળા જીવ છે.

જળચર, સ્થલચર [ચતુષ્પદ, ભુજપરિસર્પ, ઉરપરિસર્પ].
 અને પક્ષીઓ પણ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવ છે. જળચરો, સ્થલચરો
 અને પક્ષીઓ તિર્યચ કહેવાય છે.

અત્યંત દુઃખ ભોગવનારા જીવો જેઓ નારક કહેવાય છે,
 તેઓને પણ પાંચ ઇન્દ્રિય છે; તેમજ અત્યંત સુખ ભોગવનારા
 જીવો જેઓ દેવો કહેવાય છે, તેઓને પણ પાંચ ઇન્દ્રિય છે.

આ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને દશ પ્રાણ હોય છે. વળી પાંચ
 ઇન્દ્રિયવાળા બીજા જીવ પણ છે, તેઓને દશથી ઓછા પ્રાણ
 હોય છે. એવા જીવો સંજંધી સમજાવું, જીવો સંજંધી ગારીક
 સમજાવું આપતી વખતે કહીશ.

પાઠ ૯ મો. ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો.

ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પણ તિર્યચ કહેવાય છે.

નીચેના જીવો ચાર ઇન્દ્રિયવાળા છે "

સામાન્ય જીવો

ભૂત

બગીચા

ગીધા

તીડ

મચ્છર

પતંગિયા

ડાંસ

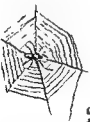
કંસારી

મધમાળી

ભૂમરી

કંચોળિયો

હોઠે બેસે આપથી, શરીર બળની સાથ;
 ત્રણે બળથી પૂર્ણ તે, હોય પ્રાણનો નાથ. ૪.
 જે વાયુ વધુમાં ધરે, રાખે કાઠે બહાર;
 આસોચ્છવાસની શક્તિ તે, બણે પ્રાણધાર. ૫.
 દેહબંધનમાં જે વસે, પ્રાણી કાળ પ્રમાણ;
 આયુષ્ય તેને બાણવું, જે છે દશમે પ્રાણ. ૬.

પાઠ ૮ મો. પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો.

માતાપિતાના સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારા મનુષ્યો પાંચ ઇન્દ્રિય-
 વાળા જીવ છે.

જળચર, સ્થલચર [ચતુષ્પદ, ભુજપરિસર્પ, ઉરપરિસર્પ].
 અને પક્ષીઓ પણ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવ છે. જળચરો, સ્થલચરો
 અને પક્ષીઓ તિર્યચ કહેવાય છે.

અત્યંત દુઃખ ભોગવનારા જીવો જેઓ નારક કહેવાય છે,
 તેઓને પણ પાંચ ઇન્દ્રિય છે; તેમજ અત્યંત સુખ ભોગવનારા
 જીવો જેઓ દેવો કહેવાય છે, તેઓને પણ પાંચ ઇન્દ્રિય છે.

આ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને દશ પ્રાણ હોય છે. વળી પાંચ
 ઇન્દ્રિયવાળા બીજા જીવ પણ છે, તેઓને દશથી ઓછા પ્રાણ
 હોય છે. એવા જીવો સંબંધી સમજણ, જીવો સંબંધી ખારીક
 સમજણ આપતી વખતે કહીશ.

પાઠ ૯ મો. ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો.

ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પણ તિર્યચ કહેવાય છે.

“નીચેના જીવો ચાર ઇન્દ્રિયવાળા છે”

જીવિય જીવો.

કૃત્તિમુલે

કૃત્તિ

કૃત્તિ

કૃત્તિ

કૃત્તિ

કૃત્તિ

કૃત્તિ

કૃત્તિ

કૃત્તિ

દીપ્તિય જીવો

જીવો

અળસિયાં

કસમિયા

પોરા

શંખ

દોડા

એ પ્રકારના જીવો તથા ઘિમેલ, સવાં, ધનેહાં, ગોંગોહાં વગેરે ઘણી જાતના બીજા જીવો પણ ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા છે.

ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને સાત પ્રાણ હોય છે તેનાં નામ.

(૧) શરીર, (૨) જીભ, (૩) નાસિકા, (૪) વચન-
બળ, (૫) શરીરબળ, (૬) શ્વાસોચ્ચ્વાસ, (૭) આયુષ્ય.

પાઠ ૧૧ મો. બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવો.

બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પણ તિર્યચ કહેવાય છે.

“ નીચેના જીવો બે ઇન્દ્રિયવાળા છે. ”

૧. લોહી ચૂસનારી	...	...	...	જળો
૨. વરસાદમાં ઉપજનારા.	...	...	...	અગ્નિયા
૩. વાસી અને એકા અથ જળમાં ઉપજનારા	...	...	...	લાળિયાં
૪. પેટમાં ઉપજનારા	...	...	...	કરમિયાં
૫. પાણીમાં ઉપજનારા	...	...	...	પૂરા
૬. સમુદ્રમાં ઉપજનારા	...	...	...	શંખ
૭. પેટમાં ઉપજનારા મોટા કરમિયા	...	...	...	ગડોલા

એ પ્રમાણેના જીવો, તથા કોહા, ૧અંદન, ૨મેહરિ, ૩હુરમ વગેરે બીજા ઘણી જાતના જીવો બે ઇન્દ્રિયવાળા છે.

બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને છ પ્રાણ હોય છે તેનાં નામ.

(૧) શરીર, (૨) જીભ, (૩) વચનબળ, (૪) શરીર-
બળ, (૫) શ્વાસોચ્ચ્વાસ, (૬) આયુષ્ય.

૧ સાધુજ સ્થાપનામાં રાખે છે તે, જીવવાળા હોય ત્યારે.

૨ લાકડામાં ઉપજનારા કીડા.

૩ ગુદના બહાર નીકળેલાં જીવનાં કીડા.

પાઠ ૧૨ મો. એક ઇન્દ્રિયવાળા જીવો.

એક ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પણ તિર્યંચ કહેવાય છે.

એક ઇન્દ્રિયવાળા જીવ સંજ્ઞાથી સમજણ બહુ જ સૂક્ષ્મ છે, તેથી તે થોડું શિખવ્યા પછી આપીય. હાલ તો તેના નામ યાદ રાખો.

“ નીચેના જીવો એક ઇન્દ્રિયવાળા છે. ”

૧. કાચી માટી, પથ્થર, મીઠું વગેરે ...	...	...	...	પૃથ્વીકાય
૨. પાણી તે...	...	...	...	અપ્કાય
૩. અગ્નિ તે...	...	...	...	તેજસ્કાય
૪. પવન તે...	...	...	...	વાયુકાય
૫. આડપાન તે...	...	...	...	વનસ્પતિકાય

એક ઇન્દ્રિયવાળા જીવને ચાર પ્રાણ હોય છે.

(૧) શરીર, (૨) શરીરખળ, (૩) આસોઅવાસ,
(૪) આયુષ્ય.

પાઠ ૧૩ મો. જીવ અને પ્રાણનો સંબંધ.

જીવ અને પ્રાણને બહુજ સંબંધ છે. જેને આપણે કોઈ પણ જીવનું મરણ કહીએ છીએ, તે મરણ, પ્રાણ જીવથી જુદા પડે ત્યારે જ થાય છે.

શિષ્ય—શુરુ! મનુષ્ય મરણ પામે છે તેમ છતાં તેના શરીરમાં આપણે પાંચ ઇન્દ્રિયો તો દેખીએ છીએ.

શુરુ—તમે જે દેખો છો તે ઇન્દ્રિયો નથી તે તો ઇન્દ્રિયોને રહેવાના ઠેકાણું છે; ઇન્દ્રિયો તો દેખવામાં આવતીજ નથી. જેમકે:—કોઈ માણસ બહેરો હોય તેને કાન તો હોય છે; પરંતુ કાનમાં સાંભળવાની શક્તિ જે ઓત્રેન્દ્રિય છે તે રોગથી

અથવા બીજા કારણથી આવરણ પામી હોય છે કે નાશ પામી ગઈ હોય છે તેથી તે સાંભળી શકતો નથી. તેવી રીતે મનુષ્ય મરણ પામે છે તેજ વખતે ઇન્દ્રિયો પણ નાશ પામે છે અને તેથી તે પોતપોતાના કામ કરતી બંધ પડે છે.

પાઠ ૧૪ મો. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો.

ઇન્દ્રિયોથી જે જે જાણી શકાય તે તે તેના વિષયો કહેવાય છે.

“ પાંચ ઇન્દ્રિયોના સર્વ મળી ત્રેવીશ વિષયો છે. ”

૧. સ્પર્શન્દ્રિયના ૮ વિષય. { જ્યારે શરીરને કોઈ પણ પદાર્થ ટાકો કે બિનો, હળવો કે ભારે, મુંઘાળો કે ખરબચડો, અને લૂખો કે ચોપડેલો લાગે ત્યારે સ્પર્શન્દ્રિય [શરીર ઇન્દ્રિય] છે એમ સમજવું.
૨. રસેન્દ્રિયના ૫ વિષય. { જ્યારે જીભને કોઈ પણ પદાર્થ ખાટો, કડવો, તીખો, મીઠો કે કપાયેલો લાગે ત્યારે જીભમાં રસેન્દ્રિય છે એમ સમજવું.
૩. ઘ્રાણેન્દ્રિયના ૨ વિષય. { જ્યારે નાકને કોઈ પણ પદાર્થની સારી ગંધ કે ખરાબ ગંધ લાગે ત્યારે નાકમાં ઘ્રાણેન્દ્રિય છે એમ સમજવું.
૪. ચક્ષુરિન્દ્રિયના ૫ વિષય. { જ્યારે આંખને કોઈ પણ પદાર્થ ધોળો, પીળો, રાતો, કાળો કે લીલો લાગે ત્યારે આંખમાં ચક્ષુરિન્દ્રિય છે એમ સમજવું.
૫. શ્રોત્રેન્દ્રિયના ૩ વિષય. { જ્યારે કાનને મનુષ્યના બોલવાનો કે પદાર્થનો કે મનુષ્ય અને પદાર્થના સંબંધનો અવાજ લાગે ત્યારે કાનમાં શ્રોત્રેન્દ્રિય છે એમ સમજવું.

ચણ શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયનાં નામઃ—

૧. સચિત્ત શબ્દ. પ્રાણી માત્રના જોલવાનો શબ્દ તે.
૨. અચિત્ત શબ્દ. જડવસ્તુને જડવસ્તુ અથડાતાં નીકળતો અવાજ તે.
૩. મિશ્ર શબ્દ. પ્રાણી અને જડ બન્નેના સંબંધથી અવાજ નીકળે તે. જેમકે મનુષ્યો જડ વાનિત્રો વગાડે છે તેનો શબ્દ નીકળે તે.

પાઠ ૧૫ મો. જીવ અને કર્મ.

ગુરુ—મિત્રો ! તમને જીવ અને પ્રાણસંબંધી થોડી સમજણ આપી; હવે જીવ અને કર્મ સંબંધી કંઈક કહીશ.

‘ કર્મ ’ એ શબ્દ તમે સાંભળ્યો છે ?

શિષ્ય—હાજી, કર્મ એ શબ્દ તો સાંભળ્યો છે, પણ એ શું છે તે જાણતા નથી.

ગુરુ—જીવથી જે કરામ તે કર્મ.

શિષ્ય—વારૂ ગુરુજી ! પણ જીવથી કરામ એટલે શું ?

ગુરુ—જીવ મનવડે વિચાર કરે, વાણીથી જોલે અને શરીર વડે કામ કરે તે સર્વે જીવથી કરામ છે. એ પ્રમાણે જીવથી જે જે કરામ છે તેનું ભવિષ્યમાં જીવને જે ફળ આપે તે કર્મ છે.

શિષ્ય—ત્યારે શું જીવથી કરાયેલાં કામ અને કર્મ એ જુદી જુદી વસ્તુ છે ?

ગુરુ—હાજી; તેમજ છે.

શિષ્ય—ત્યારે જીવના કામને તો આપણે દેખી શકીએ છીએ કે જાણી શકીએ છીએ, તેમ કર્મને કેમ દેખી કે જાણી શકતા નથી ?

ગુરુ—જેમ જીવ આંખથી દેખી શકાતો નથી પણ જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે, તેમ કર્મ પણ આંખથી દેખી શકાતાં નથી પણ જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે.

પાઠ ૧૬ મો. કર્મ.

હોહા.

મન વચ કાયાએ કરી, જે જે જીવથી થાય;
કર્મ કહે છે તેહને, જેથી જીવ બંધાય. ૧
શુભ કર્મો સારાં વડે, અશુભ નઠારે હાય;
તે માટે શુભ કર્મમાં, યત્ન કરો સૌ કોય. ૨

પાઠ ૧૭ મો. પુણ્યકર્મ.

પુણ્ય બંધાવાના મૂળ ૯ (નવ) કારણો છે.

કર્મના ઘણા પ્રકાર છે. જીવની સાથે કર્મનો જે સંબંધ થાય છે, તેમાં સારાં કર્મ તે પુણ્યકર્મ કહેવાય છે.

પુણ્યકર્મ મુખ્યત્વે કરી નીચેના કામો કરવાથી બંધાય છે.

૧. ભૂખ્યા પ્રાણીને (ગ્રેમવડે) અન્ન આપવાથી.
૨. તરસ્યા પ્રાણીને પાણી આપવાથી.
૩. આશ્રય વગરનાને સ્થાન આપવાથી.
૪. બિછાના વગરનાને બિછાનું આપવાથી.
૫. દરદીને ઓસડ આપી, વ્યાધિ દાળવાથી.
૬. દુઃખી પ્રાણીના દુઃખ મટાડવા, સારા વિચાર કરવાથી.
૭. તેવા પ્રાણીના દુઃખ દૂર થવા, મિત્ર, મધુર બોલવાથી.
૮. તેવા પ્રાણીના દુઃખ મટાડવા, શરીરની મદદ આપવાથી.
૯. વસ્ત્ર વિનાના પ્રાણીને વસ્ત્ર આપવાથી.

એવી રીતે બીજાં પણ વિશેષ કારણોથી પુણ્યકર્મ બંધાય છે, તેની વિસ્તારથી સમજ થીમે થીમે આપવામાં આવશે સાધુ-સંતોને, શ્રાવકોને, એ બધું પૂજ્યભાવ અને વિનય સહિત બહુમાનપૂર્વક આપવું ઘટે છે, તેથી સવિશેષ પુણ્ય બંધાય છે. પુણ્યકર્મથી જીવને મુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

પાઠ ૧૮ મો. પુણ્યકર્મ વિષે.

આપાર્થ.

સારા વિચારો મનમાં ધાય, સત્યપણે નિત્ય વાણી વદાય;
ભૂખ્યાને ભોજન અપાય, તરસ્યા જનને પાણી પાય. ૧
નિરાશ્રયને આપે સ્થાન, વસ્ત્ર રહિતને વસ્ત્રનું દાન;
ભૂમિ પડ્યાનું દેખી અંગ, આપે બિછાનું રાખી ઉમંગ. ૨
દરદીના દુઃખ દેખ્યા ન જાય, ઔષધ આપી દૂર કરાય;
પરદુઃખ દેખી આપ દુભાય, તે દૂર કરવા સત્વર ધાય. ૩
જીવદયાનો દિલમાં વાસ, સમતા કેરો નિત્ય પ્રકાશ;
ધર્મવિષે જે પૂરણ પ્રીત, પુણ્ય કર્મ તણી એ રીત. ૪

પાઠ ૧૯ મો. પાપકર્મ.

જેમ સારાં કર્મ તે પુણ્યકર્મ કહેવાય છે.
તેમ નકારાં કર્મ તે પાપકર્મ કહેવાય છે.

“ નીચે મુજબ કરવાથી પાપકર્મ બંધાય છે. ”

૧. કોઈ પણ જીવને મારી નાંખવાથી અથવા દુઃખ દેવાથી.
૨. કોઈ પણ પ્રકારે જૂઠું બોલવાથી.

૩. પારકી કોઈ પણ વસ્તુ ખરાબ દાનતથી છૂપી રીતે લઈ લેવાથી જોટલે ચોરી કરવાથી.

૪. કોઈ પણ પુરુષે પરત્વી સાથે અથવા સ્ત્રીએ પરપુરુષ સાથે મૈથુન સેવવાથી.

૫. અનીતિથી પૈસા વગેરેનો ત્રંચકુ કરવાથી.

૬. ક્રોધ કરવાથી. ૭. જુઠાં આળ મૂકવાથી.

૮. નિંદા કરવાથી. ૯. ચાડી ખાવાથી. ૧૦. જુગાર રમવાથી.

૧૧. કલેશ કંકાસ કરવાથી. ૧૨. કપટ કરવાથી.

એ પ્રમાણે પાપકર્મ બંધાય તેવા ઘણાં કાર્યો છે, તેના વિસ્તારથી બાધ ધીમે ધીમે મળતો જશે.

પાપકર્મથી પ્રાણી દુઃખ ભોગવે છે, તેથી પાપકર્મ ન બંધાય તેવાં કામો કરવાં.

પાઠ ૨૦ મો. પાપકર્મ વિષે.

જીજ્ઞાસુ હંદ.

નકારા વિચારો સદા ચિત્ત ધારે, મૃષાવાદ બોલે ગમે તે પ્રકારે;
ખૂરી દાનતે પારકી ચીજ લેવા, ઘસાવે હરામીપણે નીચ લેવા. ૧.
અનીતિ કરી સંગ્રહે દ્રવ્ય પોતે, જુવે છિદ્ર છાનાં જુઠાં આળ ગોતે;
કરી કલેશ કંકાસ નિંદા દુઃખાવે, બની ચાડિયા ફંદ માંહે ફસાવે. ૨.
જુગારે રમે ભોગવે અન્ય નારી, રીખાવી કરે જીવહિંસાજ ભારી;
અધર્મી બની ધર્મનો દંભ રાખે, પ્રભુ સર્વ તે પાપના કર્મ ભાખે. ૩.

પાઠ ૨૧ મો. પરમેશ્વર.

પુણ્યકર્મથી સુખ મળે છે અને પાપકર્મથી દુઃખ મળે છે.
એ વચનો મારા પોતાના નથી, તે વચનો પરમેશ્વરના છે.

શિષ્ય—વારુ ગુરુજી ! પરમેશ્વર કોણ છે ? જેણે આ જગતને બનાવ્યું તે પરમેશ્વરના એ વચનો છે ?

ગુરુ—પરમેશ્વરે જગતને બનાવ્યું જ નથી. જગત્ તો અનાદિ કાળથી છે એટલે કે તે હમેશાં છે જ. આ જગત બનાવ્યું બની શકે એવું જ નથી, તે સંબંધી જ્ઞાન ઘણું શિષ્યના પછી આપીશ અને ત્યારે જ તમે તે સમજી શકશો.

પરમેશ્વર એટલે મોટો ઈશ્વર, જેનામાં એશ્વર્ય હોય તે ઈશ્વર કહેવાય. પરમેશ્વરમાં જ્ઞાનરૂપ મોટું એશ્વર્ય છે તેથી તે પરમેશ્વર છે. પરમેશ્વરના બીજા અનેક નામ છે. જેમકે જિનેશ્વર, અરિહંત, તીર્થંકર ઇત્યાદિ.

શિષ્ય—જિનેશ્વર એટલે શું ?

ગુરુ—રાગ અને દ્રેષને જે છોડે તે જિન કહેવાય, તેના જે ઈશ્વર (સ્વામી) તે જિનેશ્વર છે.

શિષ્ય—રાગ અને દ્રેષ એ શું છે ?

ગુરુ—કોઈ પણ પ્રાણી અથવા પદાર્થ ઉપર મૂર્છા કરવી એટલે કે તેનાથી રાજી થવું તે રાગ છે અને કોઈ પણ પદાર્થ કે પ્રાણી ઉપર નારાજ થવું તે દ્રેષ છે.

પાઠ ૨૨ મો. તીર્થંકર.

તીર્થંકર સ્થાપન કરનાર તે તીર્થંકર કહેવાય છે. તીર્થ શબ્દના એક કરતાં વધારે અર્થ થાય છે, પરંતુ તીર્થંકર શબ્દમાં તીર્થ એટલે ચાર પ્રકારના મનુષ્યનો સંમુદાય, જેને સંઘ કહેવામાં આવે છે તે.

ચાર પ્રકારના મનુષ્યો તે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા છે. તેમાં સાધુ અને શ્રાવક તે પુરુષવર્ગ છે તથા સાધ્વી અને શ્રાવિકા તે સ્ત્રીવર્ગ છે.

શિષ્ય—મનુષ્યના સમુદાયમાંથી ચાર પ્રકારના સંઘનું જૂઠું સ્થાપન કરવાનું શું કારણ ?

ગુરુ—મનુષ્યના સમુદાયમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવના જીવો હોય છે તેમાં ઘણાં મનુષ્ય તો સંસારમાં શરીરસંબંધી, ધનસંબંધી, સ્ત્રીસંબંધી કે પુત્રસંબંધી સુખના ઇચ્છનારા હોય છે, તેથી જે મનુષ્યો વીર પ્રભુના માર્ગાનુસાર પોતાના આત્માનું કલ્યાણ ઇચ્છનારા અને કરનારા હોય છે તે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા કહેવાય છે. તેઓના આત્માનું કલ્યાણ કરવા વાસ્તે તીર્થંકર પ્રભુ આ ચાર પ્રકારના સંઘનું સ્થાપન કરે છે.

શિષ્ય—આત્માનું કલ્યાણ તે શું ?

ગુરુ—જેથી આત્માને સંસારમાં જન્મ-મરણ ન કરવાં પડે એવી આત્માની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી તે આત્મકલ્યાણ છે.

પાઠ ૨૩ મો. અરિહંત.

કર્મરૂપ અરિ એટલે શત્રુ તેને હંત એટલે હણનાર તે અરિહંત કહેવાય છે.

શિષ્ય—વારુ શુભ્ર ! કર્મરૂપ શત્રુને હણનાર તે અરિહંત, તેમાં માઠાં કર્મને હણે તે તો વાસ્તવિક છે; પરંતુ સારાં કર્મ જે પુણ્યકર્મ છે તેને હણવાનું શું કારણ ?

ગુરુ—સારાં કર્મથી બંધાઈ રહેતાં પણ આત્માને સંસારમાં જન્મ-મરણ કરવાં પડે છે. વળી જન્મ-મરણના દુઃખ તે મોટા દુઃખ છે, તેથી જન્મ-મરણના મોટા દુઃખનો નાશ કરવા સારાં કર્મનો પણ નાશ કરવો પડે છે.

શિષ્ય—સારાં અને માઠાં તમામ કર્મનો નાશ કરવાથી આત્માને શું લાભ થાય ?

ગુરુ—સર્વ કર્મનો નાશ કરવાથી આત્મા પરમાત્મા થાય અને તે સિદ્ધ પરમાત્મા કહેવાય. તેના આત્મિક મુખનો પાર નથી.

શિષ્ય—ગુરુજી ! આપે કહ્યા તેવા અરિહંત તીર્થંકર હતા તે આપણે દેખતા નથી, તો તેવા થઈ ગયા હશે તેની શી ખાત્રી ?

ગુરુ—તે જાગૃતની ખાત્રી તેમના ઉપદેશોવા શાસ્ત્રો જે સિદ્ધાંત અથવા આગમ કહેવાય છે, તેનાથી થઈ શકે છે.

પાઠ ૨૪ મો. પરમેશ્વર.

ચોપાઈ.

પરમેશ્વર ઐશ્વર્યના ઠામ, શ્રી અરિહંત જિનેશ્વર નામ;
સંધ તીર્થને સ્થાપે જોહ, તીર્થંકર કહેવાયે તેહ. ૧.
તેમજુ પૂર્ણ કૃપાના ધામ, નાથ નિરંજન તે નિબકામ;
રાગ દ્વેષ ધરે નહિ આપ, ધારે સદ્ગુણ સર્વ અમાપ. ૨.
પૂર્ણાનંદથી નિત્ય વિલાસ, કેવળજ્ઞાને જગત પ્રકાશ;
નિર્મલ આત્મતણા તે રૂપ, સમતારસના સાગર ભૂપ. ૩.
એ છે સર્વ દેવાધિદેવ, કરવી તેની નિત્યે સેવ;
શ્રીજિનવરનું પૂજન થાય, તેથી સઘળાં કર્મ અપાય. ૪.

પાઠ ૨૫ મો. પંચપરમેષ્ઠી.

સર્વ આત્માઓમાં પાંચ પ્રકારના આત્માઓ પરમ પૂજ્ય છે, તેથી તે પાંચ પ્રકારના આત્માઓ પંચપરમેષ્ઠી કહેવાય છે.

પંચપરમેષ્ઠીમાં પ્રથમ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા છે અને બીજા શ્રીસિદ્ધ પરમાત્મા છે.

અરિહંતને અભાવે ચારે પ્રકારના સંધને અરિહંતે કરેલા ઉપદેશ પ્રમાણે બોધ આપનારા તથા પોતે શુદ્ધ આચાર પાળનારા અને બીજાને શુદ્ધ આચાર પાળવાનો ઉપદેશ આપનારા એવા ત્રીજા પરમેષ્ઠી તે આચાર્ય છે.

અરિહંતના ઉપદેશરૂપ સિદ્ધાંતોનો-શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરનારા અને પોતાની સમિપે અભ્યાસ કરવા સાડે આવનારાને શિષ્યવનારા એવા ચોથા પરમેષ્ઠી તે ઉપાધ્યાય છે.

પોતાના આત્માને કર્મરહિત કરવા સાડે સંસારનો ત્યાગ કરી માત્ર મોક્ષ પામવાના સાધનોમાં જ નિરંતર ઉદ્યમ કરનારા એવા પાંચમા પરમેષ્ઠી તે આધુ છે.

એ પાંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાથી સર્વ પાપનો સર્વથા નાશ થાય છે અને આત્મા નિર્મળ થાય છે. તે પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર આ પ્રમાણે કરવો.

પાઠ ૨૬ મો. પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારમૂળ.

વાક્યાર્થ-(સૂત્રાર્થ)

૧. નમો અરિહંતાણુઃ—અરિહંત (દેવોને) નમસ્કાર થાઓ.
૨. નમો સિદ્ધાણુઃ—સિદ્ધ (પરમાત્માઓ) ને નમસ્કાર થાઓ.
૩. નમો આચરિયાણુઃ—આચાર્ય (મહારાજાઓ) ને નમસ્કાર થાઓ.
૪. નમો ઉવજ્જઆયાણુઃ—ઉપાધ્યાય (મહારાજાઓ) ને નમસ્કાર થાઓ.

૫. નમો લોચો સર્વસાધુણઃ—લોકને વિષે રહેલા સર્વ સાધુ
(મહારાજઓ)ને નમસ્કાર થાઓ.
૬. ઓસો પંચનમુક્તારોઃ—એ પાંચ (પરમેષ્ઠીને કરેલ) નમસ્કાર.
૭. સર્વપાપપણાસણોઃ—સર્વ પાપનો સર્વથા નાશ
કરનાર છે.
૮. મંગલાણં ચ સર્વેશ્વરિઃ—અને સર્વ મંગલોમાં (તે)
૯. પદમં હવર્ધ મંગલઃ—પ્રધાન (સુખ્ય) મંગલ છે.

પાઠ ૨૭ મો. મંત્ર.

ગુરુ—મનુષ્યો ! આ પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારસૂત્ર જે તમે ગયા
પાઠમાં શીખ્યા તે મહામંત્ર છે. તે મહામંત્રનું સ્મરણ
તમારે દરરોજ સવારમાં બિડીને એકાગ્ર ચિત્તે કરવું.

શિષ્ય—ગુરુજી ! મંત્ર કેને કહેવાય ? અને પંચપરમેષ્ઠી—નમસ્કાર-
મંત્રથી આપણને શું લાભ થાય ?

ગુરુ—શબ્દોના સ્મરણ વા ઉચ્ચારમાં રહેલી શુભ શક્તિ તે મંત્ર
કહેવાય છે. જેમ સર્પ અને વીંછીના મંત્રથી તે મંત્રને
બાળુનાર સર્પ અને વીંછીના ઝેરને દૂર કરી શકે છે
તેમ આ મંત્રને બાળુનાર પાપરૂપ ઝેરને દૂર કરી શકે છે.

શિષ્ય—જેમ સર્પ અને વીંછીના મંત્ર બાળુનારને ઝેર જિતા-
રતાં તથા મનુષ્યને સાજો કરતાં દેખીએ છીએ તેમ
આ મંત્રથી મનુષ્યને પાપરૂપ ઝેર વગરનો થતો
દેખતા નથી તેવું શું કારણ ?

ગુરુ—પાપરૂપ ઝેર, મર્ષ અને વીંછીના ઝેર જેવું નથી, તેથી તેને ચડતાં કે નાશ પામતાં આપણે દેખી શકતા નથી, તે માત્ર જ્ઞાનથી જ બાળી શકાય તેવું છે, તેથી ત્યારે તમને વિશેષ જ્ઞાન થશે ત્યારે તમે પોતે જ બાળી શકશો કે તે મંત્રથી પાપરૂપ ઝેર નાશ પામે છે. તે મહામંત્ર તમારે શુરુ પાસે લખવો. શુરુની આજ્ઞાએ લખવાથી તે મહામંત્ર સફળ થાય છે.

પાઠ ૨૮ મો.

પંચ પરમેષી વિષે પ્રશ્નોત્તર. ભાગ ૧ લો.

જ્ઞાનચંદ્ર—ભાઈ વિનયચંદ્ર ! હમણાં પાઠશાળામાં શ્રી અભ્યાસ ચાલે છે ?

વિનયચંદ્ર—ભાઈ ! ગઈકાલે જ પંચપરમેષી નમસ્કાર સંબંધી પાઠ પૂરા થયો છે.

જ્ઞાનચંદ્ર—પંચપરમેષીમાં કોને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે ?

વિનયચંદ્ર—એ પ્રકારના દેવને અને ત્રણ પ્રકારના શુરુને.

જ્ઞાનચંદ્ર—એ પ્રકારના દેવ અને ત્રણ પ્રકારના શુરુના નામો બોલો.

વિનયચંદ્ર—એ પ્રકારના દેવ તે—અરિહંત અને સિદ્ધ તથા ત્રણ પ્રકારના શુરુ તે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. એ પાંચને નમસ્કાર કરવો તે પંચપરમેષીને નમસ્કાર કર્યો કહેવાય.

જ્ઞાનચંદ્ર—પંચપરમેષીનો શબ્દાર્થ કહો બોધજી ?

વિનયચંદ્ર—પાંચને સંસ્કૃતમાં પંચ કહે છે અને પરમે અને ઇન્દ્રિયને એ શબ્દ મળી પંચમેષી શબ્દ ઉત્પન્ન થયો છે.

પરમ જોટલે ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપમાં, ધિન્ જોટલે રહેનાર
જોટલે “ સમભાવમાં રહેનાર ” ને જ [સંસ્કૃત
ભાષામાં] પરમેષ્ઠી કહે છે.

જ્ઞાનચંદ્ર—નમસ્કાર કેમ કરાય ?

વિનયચંદ્ર—મનથી નમ્ર ને વિશુદ્ધ ચર્મ, વચનથી “ નમસ્કાર
થાઓ ” એમ બોલી અને શરીરથી [બે હાથ જોડી,
બે હાથણથી (ગોઠણથી)] ભૂમિએ પડી, મસ્તક ભૂમિએ
અડકે ત્યાં મુઠ્ઠી નમાવીએ. આ ત્રણે એક સાથે
(વિવેક અને ઉત્સાહથી) કરીએ ત્યારે આપણે
નમસ્કાર કર્યો ગણાય, અને તે પંચાંગ નમસ્કાર
કહેવાય.

પાઠ ૨૬ મો.

પંચપરમેષ્ઠી વિષે પ્રશ્નોત્તર. ભાગ ૨ જો.

જ્ઞાનચંદ્ર—પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારને નવકાર કહે છે તેનું શું કારણ ?

વિનયચંદ્ર—નમસ્કાર શબ્દ માટે સંસ્કૃત ભાષામાં નમસ્ શબ્દ
છે અને પ્રાકૃત ભાષામાં નમો અથવા ભુમો એવા દ્વંદ્વ
શબ્દો છે. નમસ્કાર શબ્દનું પ્રાકૃતમાં નમુકાર એવું
રૂપ થાય છે અને ભાષામાં તેને નવકાર પણ કહે છે.

જ્ઞાનચંદ્ર—પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાથી શું લાભ થાય ?

વિનયચંદ્ર—સર્વ પાપનો સંપૂર્ણ નાશ થાય.

જ્ઞાનચંદ્ર—એ નવકારમંત્રનો (નમસ્કારનો) મહિમા કેવો છે ?

વિનયચંદ્ર—જગતમાં જેટલાં માંગલિક મનાય છે તેમાં સર્વથી
ઉત્તમ માંગલિક એ નવકારમંત્ર છે, કેમકે જે વસ્તુ બીજા
મંત્રોથી ન મળે તે આ નમસ્કાર મંત્રથી મળે છે;

અને સર્વે જાતના રોગ, શોક, દુઃખ કે પીડા ને હોય
તે એનું શુદ્ધ લાવે સ્મરણ કરવાથી દૂર થાય છે.
આ તો લૌકિક લાભ દર્શાવ્યો ન્યારે લૌકોત્તર લાભ
તો એ છે કે તેનાથી મોક્ષના સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.
દૂંધમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ સુખ પણ તેથી પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્ઞાનચંદ્ર—એ નવકારમંત્ર ક્યારે બોલાય છે ?

વિનયચંદ્ર—મુખ્ય તો દરેક ધર્મ-ક્રિયાની શરૂઆતમાં એ મહા-
મંત્ર માંગસ્ય અર્થે બોલાય છે, પણ ઉત્તમ મનુષ્યો તો
બેસતાં, બેઠતાં, ચાલતાં તથા કાંઈ કામકાજ કરતાં રાત્રિએ
અને દિવસે, દરેક સમયે અને સર્વ સ્થળે આ નવકાર
મંત્રનું ધ્યાન ધર્યાં કરે છે અને તે ધરવા યોગ્ય છે.

પાઠ ૩૦ મો.

પંચપરમેષી વિષે પ્રશ્નોત્તર. ભાગ ૩ નો.

જ્ઞાનચંદ્ર—ભાઈ વિનયચંદ્ર ! અરિહંત એટલે (કર્મરૂપ)
શત્રુને હણનાર એવો અર્થ કહ્યો છે પણ તેનો ખીજો
અર્થ તમે જાણો છો ?

વિનયચંદ્ર—ખીજો અર્થ મારા જાણવામાં નથી.

જ્ઞાનચંદ્ર—તો હું કહું છું તે તમે સાંભળો. જે કોઈ જાગ્યશાળી
માણસ ઘણા ઉત્તમ કામો કરે, તમામ પાપથી દૂર
થઈ પરમ પવિત્ર થાય અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ જ્ઞાન
પામીને એવી યોગ્યતા મેળવે કે તેને તમામ દેવોના
ઉપરી ને ઇંદ્રો તે પણ પળે પડે તે અર્હત કહેવાય. અર્હત
એટલે યોગ્ય, લાયક, પૂજ્ય, ઇંદ્રોને પણ પૂજવા લાયક.

વિનયચંદ્ર—અર્હતદેવ વિષે તો હું સંમન્યો પણ સિદ્ધપ્રભું
વિષે મને સારી રીતે સમજાવશો ?

જ્ઞાનચંદ્ર—હા, જે મનુષ્યો સર્વ પાપનો વિનાશ કરી, રાગ-દ્વેષને દૂર કરી, સુઘળાં ક્રોધોને શુદ્ધ ધ્યાનવડે બાળી નાંખી, જન્મ-મરણના ફેરામાંથી હુમેશને માટે છૂટી, પરમ પવિત્ર આત્મભાવમાં રહી, અનંત જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્યમાં રમણ કરતાં મહામંજરણરૂપ મોક્ષ-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે તે મહા ઉત્તમ મનુષ્યો “ સિદ્ધ ”. અથવા સિદ્ધ પરમાત્મા કહેવાય છે. પછી તે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, જૈન હોય કે બીજા ધર્મવાળા હોય, મુનિના વેશમાં હોય કે ગૃહસ્થના વેશમાં હોય; છતાં જે રાગદ્વેષને સંપૂર્ણપણે છૂટી સમભાવ એટલે શત્રુ અને મિત્રપર સરખા જ ભાવ-પરિણામ રાખી શકે તે અવશ્ય સિદ્ધ થવાને યોગ્ય છે એમ જૈન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

પાઠ ૩૧ મો.

પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ. ભાગ ૧ લો.

પહેલા અર્હત પરમાત્માને વિધિપૂર્વક નમસ્કાર કરવાનો હેતુ એવો છે કે-આ જન્મમરણરૂપી મહાન્ ગહન વનમાં ભટ-કવાતું મટી જઈ, મહા આનંદરૂપ મોક્ષનગરનો માર્ગ હાથ લાગે, એટલે આપણા ધાતીકર્મને ક્ષય કરવાનો માર્ગ મળે તેમજ આત્મહિત કરવાના જે જે માર્ગો જતાવ્યા છે તે ઉપર પ્રીતિ થાય અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાના સફળિચારો થાય, તેમ તેવાં સાધનો મળતાં રહે અને છેવટે તેવું પદ પ્રાપ્ત કરવા આપણો આત્મા શક્તિમાન થાય; કારણ કે જે મોક્ષનો શુદ્ધ રસ્તો છે તે દેખાડવાનું પરમોપકારીપણું તેમના વિષે છે તેથી તે અર્હત પરમાત્મા નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે.

બીજા સિદ્ધ પરમાત્માને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ એવો છે કે આપણા સઘળાં કર્મ બળી જઈ, આપણા આત્મામાં જે જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્યની મહાશક્તિ-સત્તા છે તે પ્રગટી નીકળે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય; કારણ કે તેવી જ રીતે જે જે આત્માઓ સિદ્ધિપદને પામ્યા છે એટલે મોક્ષમાં જ્યોતિર્ભય, નિરંજન, નિરાકારરૂપે ગિરાજી રહેલા છે તેવા પરમાત્માઓને નમસ્કાર કરતાં તેઓની મારફત આપણાં પણ સઘળાં કર્મોનો નાશ થઈ જાય અને અંતે તેવું પદ પ્રાપ્ત કરવા આપણો આત્મા શક્તિમાન થાય.

પાઠ ૩૨ મો.

પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ. ભાગ ૨ જો.

ત્રીજા આચાર્યપદને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ એવો છે કે જેમ આચાર્યમહારાજ પોતે શુદ્ધ આચાર પાળે છે અને પોતાના આચારવડે કર્મરૂપી મેલથી શુદ્ધ થતા જાય છે. તેમને નમસ્કાર કરતાં ગુણના અનુમોદનવડે આપણામાં પણ શુદ્ધ આચાર ઉત્પન્ન થાય, આપણા આત્માની ઉચ્ચ સ્થિતિ કરવામાં તેવા સદાચાર આધારરૂપ થઈ પડે, તથા કઠોર પરિણામ જતા રહી સરલ પરિણામ થાય અને જિનશાસનને અનુકૂળ જે જે શુભ આચરણ હોય તે તે આપણામાં પ્રગટ થાય. આથી આપણો આત્મા ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવા શક્તિમાન થાય,

ચોથા ઉપાધ્યાયપદને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ એવો છે કે જેમ ઉપાધ્યાય પોતે આત્મહિતનું શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજા આત્માઓને તેવું શુદ્ધ જ્ઞાન આપવાની શક્તિ ધરાવે છે,

અને એ રીતે પરોપકાર કરવાથી પોતાના આત્માને ઉપકાર કરી
 છેવટે ઉચ્ચપદને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ આપણને પણ તેઓને યોગ્ય
 વિધિએ નમન કરતાં ઉચ્ચ જ્ઞાન મેળવવામાં મુગ્ધતા થઈ પડે છે
 અને છેવટે આપણે તેવું શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવી બીજાને ઉપકાર કરવા
 શક્તિમાન થઈએ છીએ—તે શુદ્ધ જ્ઞાન બીજાને સમજાવી શકીએ
 તેવી શક્તિ આપણામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને છેવટે આપણે આત્મા
 પણ નિર્મળ થાય છે.

પાંચમા સાધુપદને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ એવો છે કે
 આપણે ઘણા કાળથી આ દુનિયામાં પાંચે ઈદ્રિયોના વિષયોમાં
 મૂર્છિત થઈ તથા તેમાં ગાઢ મોહ પામી જન્મ-મરણના ફેરા
 ફર્યા જ કરીએ છીએ, તો જે સાધુ આ અસાર સંસાર ઉપરથી
 મોહ ઉતારી, વૈરાગ્ય પામી, મન, વચન અને કાયાથી પોતાના
 આત્માને શુદ્ધ કરનારા સાધનોમાં જ ઉદ્યમવાળા રહે છે, તેવાને
 નમસ્કાર કરવાથી આપણે પણ આ દુનિયાની ખોટી મોહિનીથી
 વૈરાગ્ય પામી, મૂર્છા ઉતારી, આત્મસાધન કરવાની શક્તિ
 પ્રાપ્ત કરીએ.

આ પંચપરમેષ્ઠી મહાપુરુષોને નમસ્કાર કરતાં તેમના ઉચ્ચ
 ગુણો તરફ આપણું લક્ષ્ય જાય છે, તે ગુણો મેળવવાની
 ઇચ્છા થાય છે અને એમ થયું એટલે પાપ ઉપર તિરસ્કાર
 આવતાં આપણા તમામ પાપનો નાશ કરી શકાય છે.

પાઠ ૩૩ મો. ગુરુ અને તેના ગુણો.

નમસ્કાર મંત્રમાં ત્રીજા પદથી આચાર્યોને નમસ્કાર કરાય
 છે. આચાર્ય એટલે ધર્મગુરુ.

જૈનધર્મમાં એવું કહ્યું છે કે જનતાં મુખી તમામ ધર્મક્રિયા
 ગુરુની સમક્ષ કરવી જોઈએ; પણ કદાચ ગુરુ દૂર હોય તો તેમના

સ્મરણ માટે આપણી સામે બાબેઠ ઉપર પુસ્તક, પોથી, પ્રભુ કે ગુરુની છબી કે નવકારવાળી વિગેરે પવિત્ર વસ્તુ રાખી, તેમાં ગુરુમહારાજની ભાવનાથી ગુરુની સ્થાપના કરવી. પછી તેમની સમક્ષ સઘળી ધર્મક્રિયા કરવી.

આમ આલંબન રાખવાથી ગુરુનો વિનય અને ગુરુની સાક્ષી એ બે મત્તવાય છે, તથા આત્મા એકાગ્રચિત્તયુક્ત રહે છે; માટે નીચેના ગુણવાળા ગુરુમહારાજની સ્થાપના કરવી. નેઓ:—

(૧) પાંચે ઇન્દ્રિયોને વશ રાખે.

(૨) નવ વાડવડે શીલ—અઘાચારનું પાલન—રક્ષણ કરે.

(૩) ચાર પ્રકારના કબાયને દૂર કરે.

(૪) પાંચ મહાવ્રત પાળવામાં સાવધાનતા રાખે.

(૫) પાંચ પ્રકારના આચાર પાળે.

(૬) પાંચ સમિતિ સાચવીને જ્યહાપૂર્વક કામ કરે.

(૭) ત્રણ શુષ્તિ સાચવી પોતાના આત્મધ્યાનમાં રહે.

આ પ્રમાણેના છત્રીશ (૩૬) ગુણ સહિત હોય તેને આચાર્ય મહારાજ કહીએ.

પાઠ ૩૪ મો.

ગુરુ સ્થાપના (સૂત્રપાઠ) વાક્યાર્થ સાથે.

પંચિન્દ્રિઅસંવરણો—પાંચ ઇન્દ્રિયોને રોકનાર.

તહ નવવિહ બંધચેરગુત્તિધરો—તથા નવ પ્રકારે બ્રહ્મચર્યની શુષ્તિને ધારણ કરનાર.

ચત્તિવિહકસાયમુક્તો—ચાર પ્રકારના કબાયથી મુક્ત.

ઈઅ અઘારમગુણેહિ સંશુત્તો—આ અઘાર ગુણોએ સંયુક્ત.

પંચમહવ્યભુતો—પાંચ મહાવતેયુક્ત.

પંચવિદ્યાધારપાદણુસમત્યો—પાંચ પ્રકારના આચાર પાળવાને સમર્થ.

પંચસમિત્યો તિગુત્તો—પાંચ સમિતિ યુક્ત (અને) ત્રણ ગુપ્તિ યુક્ત.

છત્તીસ ગુણો ગુરુ મન્નઝ—(એ) છત્તીસ ગુણો (યુક્ત) મારા,

ગુરુ છે. ગુરુસ્થાપના કરતી વખતે પંચપરમેષી નમસ્કારનો, પાઠ બોલીને ગુરુસ્થાપનાનો ઉપર જણાવેલો સૂત્રપાઠ બોલવો.

પાઠ ૩૫ મો. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિકાર.

ગુરુસ્થાપનાના પાઠમાં ગુરુના છત્તીસ ગુણોનું વર્ણન કરેલું છે, તેમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોને રોકનાર તે ૩૫ પાંચ ગુણો પ્રથમ કહ્યા છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

પાંચ ઇન્દ્રિયોના જે ત્રેવીશ વિષયો છે, તેના બસો બાવન (૨૫૨) વિકાર થાય છે. એટલે કે તે બસો બાવન પ્રકારે લોગવાય છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

૧. સ્પર્શ-ઇન્દ્રિય, જે ત્વચા ઇન્દ્રિય તેના આઠ વિષયોના છન્દુ (૬૬) વિકાર થાય છે.
૨. રસ-ઇન્દ્રિય, તેના *પાંચ વિષયોના બેંતેર(૭૨)વિકાર થાય છે.
૩. દ્રાણુ-ઇન્દ્રિય, તેના બે વિષયના બાર(૧૨)વિકાર થાય છે.
૪. ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય, તેના પાંચ વિષયના સાઠ(૬૦)વિકાર થાય છે.
૫. શ્રોત્ર-ઇન્દ્રિય, તેના ત્રણ વિષયના બાર(૧૨)વિકાર થાય છે.

* ■ કરવાથી ૨૩ ના ૨૪ થાય છે. પરંતુ ક્ષાર અને મિટ એ બે એકબીજા ગણવાથી ત્રેવીસ થઈ રહે છે.

આ બસો બાવન વિકારની સમજણુ ધીમે ધીમે આપવામાં આવશે. બસો બાવન વિકારમાંથી કેટલાએક સારા (પસંદ પડે તેવા) વિકાર છે અને કેટલાએક નહારા (ન ગમે તેવા) વિકાર છે. તેમાં જે સારા વિકાર છે તેના ઉપર રાગ કરે નહીં અને નહારા વિકાર છે તેના ઉપર દ્વેષ કરે નહીં. એવી રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયોને રોકવારૂપ પાંચ ગુણુ જેમાં હોય તે ગુરુ કહેવાય છે.

પાઠ ૩૬ મો.

પાંચ ઇન્દ્રિયના ૨૩ વિષયોના ૨૫૨ વિકાર વિષે કાવ્ય.

મનહર છંદ.

સ્પર્શના વિષય આઠ, છન્નુ છે વિકાર તેના,
રસના વિષય પાંચ, બોતેર વિકાર છે;
ઘ્રાણુના છે બે વિષય, બાર છે વિકાર તેના,
ચક્ષુના વિષય પાંચ, સાઠ તો વિકાર છે. ૧.

ત્રિ વિષય શ્રવણુના, તેના છે વિકાર બાર,
મળી બસો બાવન તે, વિકાર ગણાય છે;
ત્રેવીશ વિષય તણા, લોગવાય તે વિકાર,
તેમાં કંઈક સારા ને, નહારા તો મનાય છે. ૨.

સારા પર રાગ ને, નહારા પર દ્વેષ નહીં,
સમભાવ સમતાથી, સરવમાં ધારે છે;
ઉપયોગ ધરી ઉપકાર, ઉપદેશ થકી,
કરી જિનશાસનનો, ઉદ્યોત વધારે છે. ૩.

નિજ મન વશ કરી, દુર્ગુણ પરહરી,
ઇન્દ્રિય નિરોધ કરી, સંયમ નિભાવે છે;

એવા અવિકાત્રી ભાત્રી, અભાધિત તત ધાત્રી,
પાંચ ગુણવાન ગુરુ, નિત્ય મન ભાવે છે. ૪.

પાઠ ૩૭ મો.

બ્રહ્મચર્યની નવ ગુપ્તિ. ભાગ ૧ લો.

સ્ત્રી પુરુષના શરીરનો સંયોગ તે મૈથુન છે. તેની મૈથુનવૃત્તિનો જે સર્વથા ત્યાગ કે અભાવ તે બ્રહ્મચર્ય છે. તે બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરવા સાફ પરમાત્માએ નવ ગુપ્તિ કહેલી છે. નવ ગુપ્તિ તે બ્રહ્મચર્યરૂપ વૃક્ષનું ઉત્તમ પ્રકારે રક્ષણ કરવા સાફ નવ પ્રકારની વાડ પણ કહેવાય છે. ગુપ્તિ શબ્દનો અર્થ વાડ થાય છે.

નવ વાડનાં નામ.

૧. વસતિ-બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરનાર મહાત્મા, સ્ત્રી, પશુ કે નપુંસક જ્યાં રહેતાં હોય ત્યાં વાસ કરે નહિ.

સ્ત્રી બે પ્રકારની હોય છે. દેવાંગના તથા મનુષ્ય સ્ત્રી. તેના વળી બે બે ભેદ છે. એક મૂળ સ્ત્રી અને બીજી સ્ત્રીની મૂર્તિ. આનો વાસ જ્યાં હોય ત્યાં બ્રહ્મચારી વાસ કરે નહીં, કેમકે તે વિકાર ઉપજવાના હેતુરૂપ છે. વળી પશુમાં ગાય, બકરી, ઘોડી, ગધેડી, પાંડી વિગેરે

૨. કથા-પ્રદ્યારીએ કેવળ એકલી સ્ત્રીઓને જ કે એક સ્ત્રીને ધર્મનો ઉપદેશ પણ કરવો નહીં. એસંતે સ્ત્રીની સાથે કથા કરવી અથવા સ્ત્રીની વિકલા કરવી તે વિકારનું કારણ છે. વળી પ્રદ્યારીએ કામવિલાસના અર્થે પણ વાંચવા નહીં તેમજ શૃંગારિક ગીત-ગાયનો સાંભળવાં નહિ; કારણ કે તેવા અર્થે કે બુકો વાંચવાથી મન વિકારવાળું થાય છે, તેથી સ્ત્રીકથા ન કરવી તે પ્રદ્યાર્યની બીજી શુષ્ઠિ છે.

પાઠ ૩૮ મો.

પ્રદ્યાર્યની નવ શુષ્ઠિ. ભાગ ૨ નો.

૧. આમન-પ્રદ્યારીએ સ્ત્રીઓની સાથે એક આમન ઉપર બેસવું નહીં તેમજ જ્યાં સ્ત્રી બેઠી હોય તે આમન ઉપર બે થડી (૪૮ મીનીટ) સુધી બેસવું નહીં. જ્યાં પુરુષ બેઠેલ હોય ત્યાં સ્ત્રીએ ત્રણ મહર સુધી બેસવું નહીં. તેવું આમન સ્ત્રીઓનું સ્મરણ થવાનું અને તેથી વિકાર ઉપજવાનું કારણ છે, તેથી તેવા આમનનો ત્યાગ તે પ્રદ્યાર્યની ત્રીજી શુષ્ઠિ છે.

૨. ઇન્દ્રિયનિગ્રહણ-પ્રદ્યારીએ સ્ત્રીનાં અંગોપાંગ વિષયબુદ્ધિથી એકાગ્રતાથી જોવાં કે નીરખવાં નહીં, કારણ કે તેના અંગોપાંગને તાકીતાક્રીને વિષયબુદ્ધિવડે જોવાથી કામવિકારની ઉત્પત્તિ થાય છે; તેથી તેવી રીતે સ્ત્રીનાં અંગોપાંગ ન જોવાં તે પ્રદ્યાર્યની ચોથી શુષ્ઠિ છે.

૩. કુડ્યાંતર-જે ભીંત, કનાત કે ત્રાટાને આંતરે ગૃહસ્થાશ્રમી સ્ત્રી પુરુષ સૂતાં હોય કે મૈથુન સેવતાં હોય ત્યાં પ્રદ્યારીએ

ગ્રહે નહિ અતિ રૂક્ષ આહાર ભારે,
 અતિ વીર્યને જે વપુમાં વધારે.
 સુવસ્ત્રો સુગંધી ગણીને નકારા,
 ધરે દોષ તે પુદ્ગળોના અપારા;
 ન ધારે સુનિ અંગ સુંગાર સારા,
 કરે બ્રહ્મ ચારિત્રને તે નકારા.
 નવે ગુપ્તિઓએ ધરી ધર્મભાવી,
 ગુરુ ગાજતા તે ગુણોને ગળાવી;
 બની ભક્ત તેના ભલી ભક્તિ ભાવો,
 ગુરુના ગુણી ગીતને નિત્ય ગાવો. ૭.

પાઠ ૪૧ મો. ચાર કપાય.

કપાય શબ્દમાં ૪૪ એટલે સંસાર અને આય એટલે લાભ
 અર્થાત્ જે સંસારનો લાભ અપાવે તે કપાય કહેવાય છે.
 સારાંશ કે જે સેવવાથી સંસારમાં વારંવાર જન્મ મરણ કર-
 પડે તે કપાય.

“કપાયના ચાર પ્રકાર છે”

૧. ક્રોધ-કપાય-ક્રોધ પણ મનુષ્ય અથવા પંદાર્થની સાથે એવી
 રીતનો સંબંધ થાય કે તેના ઉપર તપવાનું યા લાલચોળ
 બનવાનું થાય તે. (ગુસ્સો કરવો તે)
૨. માન-કપાય-પોતાની બકાઈ મારવી યા અભિમાન-કરવું-
 તેમાં જે પ્રકારનો-ગુંચુ તથા-અક્રિય પોતામાં હોય તેનાં
 વખાણ કરવાં-કરાવવાં તે મદ છે અને જે ગુણ અથવા

શક્તિ પોતાને પ્રાપ્ત ન થયેલ હોય તેનાં વખાણ કરવાં કે કરાવવાં તે અભિમાન છે.

૩. માયા કપાય-કપટ વૃત્તિ; એટલે કે ગુપ્ત રીતે પોતાના સ્વાર્થનાં કામે સાધવાની વૃત્તિ. પોતાના અંતઃકરણમાં બુદ્ધિ હોય તેમ છતાં મોઢે મીઠું બોલી જીવંતને દસાવવું તેવી કપટક્રિયા.

૪. લોભ કપાય-સાંસારિક સર્વપ્રકારના પદાર્થોનો સંબંધ કરવાની, મેળવવાની તથા તેમાં આસક્તિ રખાવનારી વૃત્તિ.

આ ચાર કપાયથી તે ગુરુ મૂકાયેલા હોય છે અને તે ચાર કપાય જેનાથી દૂર થાય તેવા ચાર ગુણ તે ગુરુમાં પ્રગટ થાય છે. તે ચાર ગુણ-ક્ષમા, નિરભિમાનપણું, સરળતા અને સંતોષ.

પાઠ ૪૨ મો.

ચાર કપાય વિષે.

(સર્વથા એકત્રીયા.)

કપ એટલે સંસાર તણા જે આય-લાભને આપે જેહ, ચાર કપાય કહ્યા જિતરાજે જન્મ મરણના-કારણ-તેહ; શાબ્દ તણા જે મર્મ વિચારે કર્મ વિદારે ધારી ઉમાસ, તે ગુરુભક્તિ કરો ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૧.

કોપ કપાય કરે નહીં ક્યારે તપે નહીં તત્તમાત્ર લગાર, શાંત મુધારસ નિર્મળ ઝરતો સ્મિતવદને શુભ વચન કિયાર, માન ધરે મનમાં ન કદાપિ નહીં મદનો પણ લેશ વિકાસ, તે ગુરુભક્તિ કરો ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૨.

માયાગળ રચી નવ સાથે સ્વાર્થ કદી કરી નીચ વિચાર,
લોભ ધરી લોહુપતા સાથે રાખે નહીં આસક્તિ લગાર;
જે આ ચાર કપાય નિવારી ચઉ શુભ ધરતા પૂર્ણ પ્રકાશ,
તે ગુરુભક્તિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ.

પાઠ ૪૩ મો.

પાંચ મહાવ્રત. ભાગ ૧ લો.

અહિંસા (પ્રથમ મહાવ્રત)

પાંચ મહાવ્રતમાં અહિંસા એ પહેલું મહાવ્રત છે. પ્રમાદના
કારણથી ત્રસ અથવા સ્થાવર જીવોનો જે નાશ કરવો તે હિંસા
કહેવાય અને તે હિંસાથી નિવર્તવું તે અહિંસા કહેવાય.

“ નીચેના આઠ કારણોથી જે હિંસા થાય તે પ્રમાદથી હિંસા
સમજવી. ”

૧. સંશય-જેમકે કોઈ પણ વસ્તુમાં જીવ ઉત્પન્ન થયા હશે કે
નહીં એવી પોતાને શંકા પડ્યા છતાં તે વસ્તુ વાપરવી.
૨. વિપર્યય-કંદમૂળ જે જીવનું દળ છે, તથા પકાવેલું માંસ
જે ત્રસ જીવમય છે, તેમ છતાં તેમાં જીવ હોયજ નહીં
એવી માન્યતા કરી તે વસ્તુ વાપરવી.
૩. રાગ-પોતાના શરીર ઉપર મમત્વ થવાથી વ્યાધિને પ્રસંગે
પણ જીવવાળા પદાર્થો વાપરવાં.
૪. દ્વેષ-ગીબની સાથે પ્રતિકૂળતા થવાથી તેનો જીવનો વિનાશ
કરવો.

૫. વિસ્મૃતિ-અમુક વસ્તુ નિર્જીવ હતી તે સજીવ થઈ છે એવું પોતાને બાણપણું થયા છતાં તે બૂલી જઈ તે વસ્તુ વાપરવી.

૬. માનસિક અસ્વસ્થતા-ઘેલછા થવાથી જીવહિંસા થાય તે.

૭. શારીરિક અસ્વસ્થતા-નિદ્રામાં કે તંદ્રામાં પ્રમાણ્યા વિના શરીરને ફેરવવાથી જીવહિંસા થાય તે.

૮. અનાદર-બેદરકારીથી વસ્ત્રાદિ પડિલેહતાં જીવહિંસા થાય તે.

ઉપરના કોઈ પણ કારણથી મન, વચન, કાયાવડે પોતે જીવહિંસા કરે નહીં, બીજા પાસે કરાવે નહીં અને જીવહિંસા કરનારની અનુમોદના કરે નહીં એવા તે શુરુ છે.

પાઠ ૪૪ મો.

પાંચ મહાવ્રત. ભાગ ૨ જો.

સત્ય (બીજું મહાવ્રત)

“ પાંચ મહાવ્રતમાં સૂક્ષ્મ સત્ય તે બીજું મહાવ્રત છે. ” જે વચન પ્રિય હોય તથા જે વચન પથ્ય એટલે હિતકારી હોય અને જે વચન તથ્ય એટલે ખરેખરું હોય તેવું વચન બોલવું તે સત્ય વચન કહેવાય છે.

પ્રિય વચન સાંભળતાંજ મીઠું લાગે છે અને પથ્ય વચન ભવિષ્યમાં કહેનારને વા સાંભળનારને હિતકારી થાય છે તેથી તેવા વચન સિવાય વ્યવહારની અપેક્ષાએ ખરેખરું હોય છતાં પણ તે વચન જો અપ્રિય કે અહિતકારી હોય તો તે સત્ય-વ્રતધારી બોલે નહીં.

જેમકે કોઈ ચોરને કહેવું કે "તું ચોર છે" કોઈ વ્યભિચારીને કહેવું કે "તું વ્યભિચારી છે" અથવા કોઈ કોઢિયાને કહેવું કે "તું કોઢિયો છે." આ વચનો સત્ય હોવા છતાં સાંભળનારને તે અપ્રિય લાગવાથી માંડી પરિણામ આવે છે. તેથી તેવાં સાચા શબ્દો પણ સત્ય ન સમજવાં.

વળી કોઈ શિકારી શિકાર કરવા વનમાં જાય છે, તે પૂછે કે તમે આ વનમાં હરણો જોયાં છે? તેના જવાબમાં "હા, આ વનમાં હરણો જોયાં છે." એમ કહેવાથી તે પ્રાણીઓનો શિકાર થાય છે, તેથી તે અહિંતકારી વચન સત્ય હોવા છતાં તેવું વચન સત્ય ન સમજવું.

ઉપર પ્રમાણે કોઈ પણ અસત્ય વચન પોતે બોલે નહીં, બીજા પાસે બોલાવે નહીં અને તેવું બોલનારની તે અનુમોદના કરે નહીં એવા તે શુભ છે.

પાઠ ૪૫ મો.

પાંચ મહાવ્રત. ભાગ ૩ જો.

અસ્તેય—(અદત્ત તજવારૂપ ત્રીણું મહાવ્રત)

પાંચ મહાવ્રતમાં સર્વથા અસ્તેય વા અદત્તનો ત્યાગ તે ત્રીણું મહાવ્રત છે.

ઘાસના તરખત્તાં જેવી વસ્તુ પણ બીજાની માલિકીની જે હોય તે તેની પરવાનગી સિવાય ન લેવી તે અસ્તેય વા અદત્ત વેરમણ્ય વ્રત કહેવાય.

ધન તે મનુષ્યનો બહારનો પ્રાણ છે અને તે અંતરંગ

પ્રાણના આધાર રૂપ છે. તેથી અનીતિથી પારકા ધનનું હરણ કરનાર મનુષ્ય તે માલિકના પ્રાણનો નાશ કરે છે એમ સમજવું.

અદત્તના ત્યાગ રૂપ વ્રતના ચાર લેદ છે તે નીચે પ્રમાણે—

૧. સ્વામિ અદત્ત—કોઈ પથ્થર, કાઠ કે તૃણ જેવી વસ્તુ પણ તેના માલિકે નહીં આપ્યા છતાં લઈ લેવી તે.

૨. જીવ અદત્ત—જીવનો સ્વામીએ આપેલ હોય છતાં જીવે પોતે ન આપેલ હોય તે. જેમકે દીક્ષા-પરિણામ વિનાના પુત્રને તેની ઇચ્છા વગર તેના માતાપિતા શરૂને આપી દે તે; અથવા કોઈ વનસ્પતિકાય જેવી સજીવ વસ્તુ તેના માલિકે વગર સમજ્યે સાધુને આપી હોય તે.

૩. ગુરુ અદત્ત—શિષ્યે પોતે આણેલી વસ્તુ પણ શરૂની આજ્ઞા સિવાય વાપરવી તે.

૪. તીર્થ કર અદત્ત—વસ્તુના સ્વામીએ આપેલી હોય પરંતુ તીર્થ કર મહારાજે જેને દોષવાળી કહેલી હોય તેવી વસ્તુ લેવી તે.

ઉપર પ્રમાણે કોઈપણ પ્રકારે અસ્તોય વ્રતનો ભંગ થાય તેવી વસ્તુ પોતે લે નહીં, બીજા પાસે લેવરાવે નહીં અને તેવી વસ્તુ લેનારની અનુમોદના કરે નહીં એવા તે શરૂ છે.

પાઠ ૪૬ મો.

પાંચ મહાવ્રત. ભાગ ૪ થો.

બ્રહ્મચર્ય.

બ્રહ્મચર્યવ્રત તે પાંચ મહાવ્રતમાં ચોથું વ્રત છે. તેનું બીજું નામ સૂક્ષ્મ મૈથુન વિરમણ વ્રત છે.

વૈક્રિય શરીર સંબંધી એટલે દેવ શરીર સંબંધી અને ઔદારિક શરીર સંબંધી એટલે મનુષ્ય અને તિર્યંચના શરીર સંબંધી મૈથુનનો જે ત્યાગ તે પ્રકાયર્થ મત કહેવાય છે.

પ્રકાયર્થમત ધારણ કરનારાઓ અઢાર પ્રકારથી મૈથુનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

તે અઢાર પ્રકારનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે:—

૧. મનથી, વચનથી તથા કાયાથી વૈક્રિય શરીર સંબંધી મૈથુન કરે નહીં—આ ત્રણ લેઈ.
  ૨. મનથી, વચનથી તથા કાયાથી ઔદારિક શરીર સંબંધી મૈથુન કરે નહીં—આ ત્રણ લેઈ.
  ૩. મનથી, વચનથી તથા કાયાથી વૈક્રિય શરીર સંબંધી મૈથુન કરાવે નહીં—આ ત્રણ લેઈ.
  ૪. મનથી, વચનથી તથા કાયાથી ઔદારિક શરીર સંબંધી મૈથુન કરાવે નહીં—આ ત્રણ લેઈ.
  ૫. મનથી, વચનથી તથા કાયાથી વૈક્રિય શરીર સંબંધી મૈથુન કરનારની અનુમોદના કરે નહીં—આ ત્રણ લેઈ.
  ૬. મનથી, વચનથી તથા કાયાથી ઔદારિક શરીર સંબંધી મૈથુન કરનારની અનુમોદના કરે નહીં—આ ત્રણ લેઈ.
- આ પ્રમાણે મનથી, વચનથી, કાયાથી જૂદા જૂદા છ છ લેઈ ગણતાં ૧૮ પ્રકાર થાય છે.
- ઉપર પ્રમાણે પોતે મૈથુન કરે નહીં, બીજા પાસે મૈથુન કરાવે નહીં અને તેનું મૈથુન કરનારની અનુમોદના કરે નહીં એવા સત્કર્મવધારી તે શુભ છે.

પાઠ ૪૭ મો.

પાંચ મહાવ્રત. ભાગ ૫ મો.

અપરિગ્રહ.

પાંચ મહાવ્રતમાં અપરિગ્રહવ્રત તે પાંચમું વ્રત છે. સર્વ પદાર્થોમાં સર્વથા જે મૂર્છાનો ત્યાગ એટલે મોહનો ત્યાગ કરવો તે અપરિગ્રહવ્રત કહેવાય. પદાર્થો પોતાની પાસે ન હોય છતાં મોહને લીધે ચિત્તની અસ્થિરતા રહે છે.

પદાર્થો સંબંધી સર્વ લાવો એટલે સર્વ દ્રવ્ય, સર્વ ક્ષેત્ર, સર્વ કાળ, અને સર્વ લાવ સમજવા. માત્ર ધનનો ત્યાગ કરવાથી અપરિગ્રહવ્રત કહેવાય નહીં, પરંતુ ધનના ત્યાગની સાથે સર્વ પદાર્થો ઉપરની મૂર્છાનો ત્યાગ સર્વ લાવોથી થાય ત્યારે જ અપરિગ્રહ વ્રત કહેવાય. જ્યાંસુધી સર્વ પદાર્થો ઉપરથી મોહનો ત્યાગ થતો નથી ત્યાંસુધી આત્માને શાંતસુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. દયાંત કે-જેમ કોઈ લિખારી પાસે કાંઈ પણ વસ્તુ નથી, છતાં સર્વ વસ્તુ મેળવવાની તેને ઈચ્છા હોવાથી તેના મનમાં કલેશ રહ્યા કરે છે અને તેથી તેને શાંતસુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેજ કારણથી તેની પાસે કાંઈ પણ વસ્તુ નહીં છતાં તે અપરિગ્રહી કહેવાય નહીં. વળી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવની સામગ્રી વિદ્યમાન છતાં તૃષ્ણા વિનાના મનવાળાને ચિત્તની સ્થિરતા હોવાથી શાંતસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેજ હેતુએ માત્ર ધર્મના ઉપકરણોને રાખનારા અને, શરીર તથા ઉપકરણોમાં પણ મમતારહિત સાધુઓને જ અપરિગ્રહવ્રત હોય છે.

જેમ ઘોડાને ઘણાં આબૂપણો પહેરાવેલાં હોય તો પણ તેમાં જેમ તેનું નિઃસ્પૃહીપણું છે, તેમ ધર્મના ઉપકરણોવાળા પરંતુ

તે ઉપર મૂર્ચ્છા વિનાના એવા મુનિને નિઃસ્પૃહીપણું છે. તેથી તેવી રીતે ધર્મના ઉપકરણો રાખનારા મુનિને પરિશ્રદ્ધપણાનો દોષ નથી.

ઉપર પ્રમાણે પોતે પરિશ્રદ્ધ રાખે નહીં, બીજા પાસે રખાવે નહીં અને પરિશ્રદ્ધ રાખનારની અનુમોદના કરે નહીં એવા તે ગુરુ છે.

પાઠ ૪૮ મો.

પાંચ મહાવ્રત વિષે.

(સર્વથા એકત્રીયા.)

જેહ પ્રમાણ ધરી ત્રસ ધાવર જંતુ હણે નહીં હીનકયાળ,
 યતનાથી સંયમ સાધતાં વિચરે પૂર્ણ કયા પ્રતિપાળ;
 એહ અહિંસા વ્રતના રાગી આપ વિરાગી જ્ઞાનવિજ્ઞાસ,
 તે ગુરુભક્તિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૧.

સત્ય અને પ્રિય પથ્ય વચન જે વદતા વદનકમળથી નિત્ય,
 વચનામૃતનું સિંચન કરતા પરજનને ઉપભવે પ્રીત;
 સત્ય મહાવ્રત પાળે તેવું અંતર રાખી પૂર્ણ હિંસાસ,
 તે ગુરુભક્તિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૨.

બ્રહ્મ કરે નહીં પરની વસ્તુ હોય કદાપી ભલે તુણતુલ્ય,
 એહ અદત્તાદાન ગણીને માને પણ મનથી બહુમૂલ્ય;
 એમ ધરે અસ્તેય અહોનિશ સર્વ વિષે સમતાનો ભાસ,
 તે ગુરુભક્તિ કરે ભવિભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૩.

ભંગ કરી રતિરંગ સર્વદા પાળે બ્રહ્મ અખડિત આપ,
 મન વચન કાયાથી છાંડી રીજ તણી મારે જે છાપ;

દેહ ધરે નિર્મળ અદ્ભુતિ દુર્ગુણમાં રહે નિત્ય દિદાસ,
 તે ગુણક્તિ કરે ભવિભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૪.
 સર્વ ભાવથી મૂર્છા છોડે સર્વ વસ્તુ પર રાખી ટેક,
 અપરિચલ તત સાચવવા ધારે અંતર પુર્ણ વિવેક;
 પથ મહાત્મત એવા ધારી પુર્ણ દીપાવે સંયમ વાસ,
 તે ગુણક્તિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૫.

પાઠ ૪૯ મો.

પંચાચાર.

મર્યાદા પ્રમાણે વર્તવું તે આચાર કહેવાય. સાધુ અને સાધ્વી સંસારનો ત્યાગ કરી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવા પ્રયાસ કરે છે.

શ્રાવક અને શ્રાવિકા સંસારનો ત્યાગ કરવાને અશક્ત હોવાથી ગૃહસ્થધર્મમાં રહી આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

સાધુ તથા સાધ્વીએ સિદ્ધાંતમાં ઉપદેશેલી મર્યાદા પ્રમાણે વર્તવું તે સાધુ-આચાર કહેવાય છે.

શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ સિદ્ધાંતમાં ઉપદેશેલી, મર્યાદા પ્રમાણે વર્તવું તે શ્રાવક-આચાર કહેવાય છે.

“ તે આચાર પાંચ પ્રકારના છે. તેના નામ- ”

૧. જ્ઞાનાચાર, ૨. દર્શનાચાર, ૩. ચારિત્રાચાર,
૪. તપાચાર ૫. વીર્યાચાર.

આ પાંચ આચાર સંબંધી સમજણના પાઠો આગળ વાંચો.

તે ઉપર મૂઝ્યાં વિનાના એવા મુનિને નિઃસ્પૃહીપણું છે.
તેવી રીતે ધર્મના ઉપકરણો રાખનારા મુનિને પરિશ્રદ્ધપણું
હોય નથી.

ઉપર પ્રમાણે પોતે પરિશ્રદ્ધ રાખે નહીં, ખીજા પાસે રાખે
નહીં અને પરિશ્રદ્ધ રાખનારની અનુમોદના કરે નહીં એ
તે ગુરુ છે.

પાઠ ૪૮ મો.

પાંચ મહામત વિષે.

(સર્વથા એકત્રીયા.)

જેહુ પ્રમાદ ધરી ત્રસ થાવર જતું હોયે નહીં દીનદયાળું,
યતનાથી સંયમ સાધતાં વિચરે પૂર્ણ કયા પ્રતિપાળું;
એહ અદ્વિંસા યતના રાખી આપ વિરાગી જ્ઞાનવિલાસ,
તે ગુરુભક્તિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૧

સત્ય અને પ્રિય પથ્ય વચન જે વક્તા વક્ત્રકમળથી નિત્ય,
વચનામૃતતુલું સિચન કરતા પરજનને ઉપજાવે પ્રીત;
સત્ય મહામત પાળે તેણું અંતર રાખી પૂર્ણ ઉક્ષાસ,
તે ગુરુભક્તિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૨

બહુ કરે નહીં પરની વસ્તુ હોય કદાપી ભલે તુલ્યતુલ્ય,
એહ અદ્વિતાદાન ગણીને માને પણ મનથી બહુમૂલ્ય;
એમ ધરે અસ્તેય અહોનિશ સર્વ વિષે સમતાનો ભાસ,
તે ગુરુભક્તિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ. ૩

ભંગ કરી રતિરંગ સર્વદા પાળે બ્રહ્મ અખડિત આપ,
મન વચન કાયાથી છાંડી રીજ તણી મારે જે છાપ;

દેહ-ધરે નિર્મળ અક્લંકિત દુર્ગુણમાં રહે નિત્ય ઉદાસ.
 તે ગુણસ્થિ કરે ભવિભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ-૪.
 સર્વ ભાવથી મૂર્છા છોડે સર્વ વસ્તુ પર શખી રહે.
 અપરિમલ ત્રત સાચવવા ધારે અંતર પુર્ણ વિરેઃ
 પૂર્ય મહાત્મત એવા ધારી પુર્ણ દીપાવે સયમ વાસ.
 તે ગુણસ્થિ કરે ભવિ ભાવે હર્ષ ધરી હરવા ભવવાસ-૫.

પાઠ ૪૯ મો.

પંચાચાર.

મર્યાદા પ્રમાણે વર્તવું તે આચાર કહેવાય. સાધુ સં-
 સાધ્વી સંસારનો ત્યાગ કરી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે પોતે
 પ્રયાસ કરે છે.

શ્રાવક અને શ્રાવિકા સંસારનો ત્યાગ કરવાને અર્થે
 ગૃહસ્થધર્મમાં રહી આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે.

સાધુ તથા સાધ્વીએ સિદ્ધાંતમાં ઉપદેશી મંત્ર
 વર્તવું તે સાધુ-આચાર કહેવાય છે.

શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ સિદ્ધાંતમાં ઉપદેશી મંત્ર
 વર્તવું તે શ્રાવક-આચાર કહેવાય છે.

“ તે આચાર પાંચ પ્રકારના છે. તેનાં નામ-

૧. જ્ઞાનાચાર, ૨. દર્શનાચાર, ૩. તપાચાર,

૪. તપાચાર ૫. વીર્યાચાર.

આ પાંચ આચાર સંબંધી અમલો પાળવાના છે.

આ પાંચે આચાર સાધુ સાધ્વી અને શ્રાવક શ્રાવિકા
પોતપોતાની હૃદ પ્રમાણે યથાશક્તિ પાળવાના છે.

પાઠ ૫૦ મો.

પંચાચાર. ભાગ ૧ લો.

જ્ઞાનાચાર.

પાંચ આચારમાં જ્ઞાનાચાર તે પ્રથમ આચાર છે.

વસ્તુના સ્વરૂપનો યથાર્થ જ્ઞાધ કરવો તે જ્ઞાન કહેવાય. તે
જ્ઞાનસંબંધી આચાર આઠ પ્રકારે પાળવાની સિદ્ધાંતમાં આજ્ઞા છે.

તે આઠ પ્રકારના નામ નીચે પ્રમાણે:—

૧. કાળ આચાર—સિદ્ધાંતમાં જે કાળે-જે અવસરે, જે શાસ્ત્ર
ભણવાની આજ્ઞા કરેલી હોય, તેજ કાળે-તેજ અવસરે,
તેજ ભણવું તે કાળ-આચાર કહેવાય.
૨. વિનય આચાર—જ્ઞાન અને જ્ઞાનીનો સમાગમ થતાં તેમના
પ્રત્યે વંદન, પૂજન, નમસ્કાર પ્રમુખ જે ઉચિત વ્યવ-
હાર સાચવવો તે વિનય-આચાર કહેવાય.
૩. બહુમાન-આચાર—જ્ઞાન અને જ્ઞાની ઉપર નિરંતર અંત-
રંગથી જે પ્રેમ કરવો તે બહુમાન-આચાર કહેવાય.
૪. ઉપધાન-આચાર—જે જે સૂત્રને ભણતાં તપ-પ્રમુખથી
યોગવહન અથવા ઉપધાન વહન કરવાં તે ઉપધાન-
આચાર કહેવાય.
૫. અનિહવણ-આચાર—જે વિદ્યાશુરની પાસે પોતે ભણેલો

હોય અથવા લણતો હોય તેમને ઓળવવા નહીં અને તેમનો ઉપકાર માનવો તે અનિહવણ-આચાર કહેવાય.

૬. સૂત્ર-આચાર-સૂત્ર, શબ્દ કે અક્ષર અશુદ્ધ નહીં લણતાં શુદ્ધ લણવા અને તેનો ઉચ્ચાર શુદ્ધ કરવો તે સૂત્ર-આચાર કહેવાય.

૭. અર્થ-આચાર-સૂત્ર કે શબ્દનો અર્થ શુદ્ધ લણવો ને શુદ્ધ કહેવો તે અર્થ આચાર કહેવાય.

૮. તદુભય-આચાર-સૂત્ર તથા શબ્દ બંને શુદ્ધ લણવા તેના ઉચ્ચાર શુદ્ધ કરવા અને તેના અર્થ પણ શુદ્ધ લણવા અને શુદ્ધ કહેવા તે તદુભય-આચાર કહેવાય.

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનસંબંધી આઠ આચાર યથાશક્તિ પોતે પાળે એવા તે ગુરૂ છે.

પાઠ ૫૧ મો.

પંચાચાર. ભાગ ૨ જો.

દર્શનાચાર ભાગ ૧ જો.

પાંચ આચારમાં દર્શનાચાર તે બીજો આચાર છે.

જિનેશ્વરે કહેલા તત્ત્વને વિષે યથાર્થ રૂચિ તે સમ્યગ્દર્શન કહેવાય, તેમજ આત્મસ્વરૂપનો યથાર્થ અનુભવ તે પણ દર્શન કહેવાય. અહીં દર્શન એટલે સમક્તિ સમજવું.

તે દર્શન સંબંધી આચાર આઠ પ્રકારે પાળવાની સિદ્ધાંતમાં આજ્ઞા છે.

તે આઠ આચારના નામ નીચે પ્રમાણે:—

૧. નિઃશંકાચાર-શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ જે જે વસ્તુનું સ્વરૂપ જે પ્રમાણે કહેલું છે તેજ પ્રમાણે સત્ય માનવું પણ તે વિષે શંકાયુક્ત મન ન રાખવું તે નિઃશંકાચાર કહેવાય.
૨. નિઃકાંક્ષાચાર-જૈનધર્મ વિના બીજા મતવાળાઓની તપ-શક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ, મંત્રશક્તિ વગેરેથી ચમત્કાર નહીં પામી, તેમના મતની અભિલાષા ન કરવી તે નિઃકાંક્ષાચાર કહેવાય.
૩. વિચિકિત્સાચાર-જૈન ધર્મ સંજોગથી ક્રિયા અથવા 'અનુ-ધાન કરતાં જેમકે પ્રતિક્રમણ કરતાં, તપ કરતાં, પ્રજ્ઞચર્ય પાળતાં તેનું ફળ મળતું હશે કે નહીં? એવો લેશમાત્ર પણ સંદેહ ન રાખવો તે અથવા સાધુ અને સાધ્વીના મેલવાળા શરીર તથા વસ્ત્ર દેખીને સૂગ ન ચડાવવી કે તેમની નિંદા ન કરવી તે નિર્વિ-ચિકિત્સાચાર કહેવાય.

પાઠ પર મો.

પંચાચાર ભાગ ૨ જો.

દર્શનાચાર ભાગ ૨ જો.

૪. અમૂઢદષ્ટિ-આચાર-અન્યમતવાળાઓના ચમત્કારિક કાર્યો દેખી, બીજા મતમાં પણ ધર્મ છે એવી રીતનો વ્યામોહ ન કરવો તે અથવા જૈનધર્મને વિષે નવતત્ત્વ સંજોગી સૂક્ષ્મ વિચારના સ્વરૂપમાં નહીં મુંઝાતા પ્રવીણ થવું તે અમૂઢદષ્ટિ-આચાર કહેવાય.

૫. ઉપબૃંહઆચાર-ગુણવંત સાધુ કે શ્રાવકના અદ્ય ગુણની પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રશંસા કરવી તે ઉપબૃંહસુ-આચાર કહેવાય. સાધ્વી ને શ્રાવિકા માટે પણ તે જ પ્રમાણે સમજવું.

૬. સ્થિરીકરણાચાર-જૈનધર્મના શાસ્ત્રોદી દીક્ષા લીધેને ધર્મનો બોધ આપી સ્થિર કરવા અને જૈનધર્મ નહીં પામેલાને ધર્મનો બોધ આપી જૈનધર્મમાં સ્થાપવા તે સ્થિરીકરણ-આચાર કહેવાય.

૭. વાત્સલ્યાચાર-જે જે મનુષ્યો સ્વધર્મી હોય એટલે કે જૈનધર્મને પાળતા હોય તેઓની ભક્તિ કરવી, તેઓ દુઃખી હોય તો તેમનું દુરેક રીતે દુઃખ દાળવું, તેમની સાથે મિત્રતા કરવી તે વાત્સલ્ય આચાર કહેવાય.

૮. પ્રભાવનાચાર-જે જે કાર્યો કરવાથી જૈનધર્મની મનુષ્યો એવી રીતે અનુમોદના કરે કે ' ધન્ય છે જૈનધર્મને કે જેને વિષે ઉત્તમ મનુષ્યો આવાં ઉત્તમ કાર્યો કરે છે. ' તેમજ એવા સદાચરણોથી વર્તવું કે જેથી જૈનધર્મની પ્રશંસા થાય અને બીજાં લોકો સમ્યગ્દર્શન પામે તે પ્રભાવના-આચાર કહેવાય.

ઉપર પ્રમાણે દર્શન સંબંધી આઠ આચાર યથાશક્તિ પોતે પાળે એવા તે ગુરુ છે.

ખાઠ ૫૩ મો.

પંચાચાર ભાગ ૩ જો.

ચારિત્રાચાર.

પાંચ આચારમાં ચારિત્રાચાર-તે ત્રીજો આચાર છે.

સર્વ સાવધયોગનો પરિત્યાગ તે ચારિત્ર અથવા સર્વ પ્રકારના કર્મની રાશિનો નાશ કરે તે ચારિત્ર. વા મન, વચન ને કાયાના યોગને જે સ્થિર કરે તે ચારિત્ર. એવી રીતે ચારિત્રની બુદ્ધી બુદ્ધી વ્યાખ્યાઓ છે.

ચારિત્રના બે પ્રકાર છે. એક સર્વવિરતિચારિત્ર અને બીજું દેશવિરતિચારિત્ર.

સર્વવિરતિચારિત્રવાળા તે સાધુ કહેવાય છે અને દેશવિરતિચારિત્રવાળા તે શ્રાવક કહેવાય છે.

સર્વવિરતિ ચારિત્રમાં બાર પ્રકારની અવિરતિનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે. દેશવિરતિ-ચારિત્રમાં તે અવિરતિનો દેશથી ત્યાગ હોય છે.

બાર અવિરતિ નીચે પ્રમાણે:-

- ૫ (પાંચ) ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયોમાં યથાશક્તિ પ્રવર્તવા દેવી તે પાંચ અવિરતિ, તથા
- ૧ (એક) કાંઈ પણ પાપવાળા કાર્યથી મનનો નિઝહ ન કરવો તે છઠી અવિરતિ વળી
- ૬-પાંચ સ્થાવર જીવ તથા છઠ્ઠા ત્રસ જીવની હિંસામાં પ્રવૃત્તિ કરવો. એ રીતે બાર પ્રકારની અવિરતિ છે.

ચારિત્રના આઠ આચાર છે. તે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુસિરૂપ છે. તે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુસિનું સ્વરૂપ આગળના પાઠોમાં આવશે.

પાઠ ૫૪ મો.

પંચાચાર. ભાગ ૪ થો.

તપાચાર. ભાગ ૧ લો. બાહ્ય તપ.

પાંચ આચારમાં તપાચાર તે ચોથો આચાર છે.

કર્મ રૂપ ઈંધનને ભસ્મ કરવા સાડ જે શુભરૂપ અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરવો તે તપ કહેવાય છે. જેમ દોષવાળું મુવર્ણ પ્રદીપ્ત કરેલા અગ્નિથી શુદ્ધ થાય છે તેમ તપ રૂપ અગ્નિથી તપતો એવો આત્મા કર્મરૂપ મેલને ભસ્મ કરી નિર્મળ થાય છે.

તપાચારના બે ભેદ છે. એક બાહ્ય તપાચાર અને બીજો અવ્યંતર તપાચાર. એ બંને ભેદના વળી બીજા છ છ ભેદ છે. તેમાં બાહ્ય તપાચારના છ ભેદ છે તે નીચે પ્રમાણે:—

૧. અનશન તપાચાર—જેટલા કાળ સુધીના નિયમ લઈએ તેટલા કાળ સુધી અથવા જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી કાંઈ પણ ખાવું-પીવું નહીં તે અનશન તપાચાર કહેવાય.
૨. ઊણોદરિ તપાચાર—પોતાને ભૂખ હોય તે કરતાં ઓછું ખાવું તે ઊણોદરિ તપાચાર કહેવાય.
૩. વૃત્તિ સંક્ષેપ તપાચાર—ગાયરી સાડ વહોરવા જતાં જેટલા ઘરની સંખ્યા મનમાં ધારી હોય તેટલાજ ઘેરથી સૂજતો આહાર મળે તો લેવો, નહીં તો ઉપવાસ કરવો તે અથવા અનેક વસ્તુઓના ગ્રહણનો સંક્ષેપ કરવો તે વૃત્તિસંક્ષેપ તપાચાર કહેવાય.

૪. રસત્યાગ તપાચાર—મધ (દારૂ), માંસ, માખણ તથા મધ એ ચાર (મહાવિગય) રસનો સર્વથા ત્યાગ કરવો તથા

ધી, તેલ, ગોળ, દહીં, દૂધ અને તળેલી વસ્તુ—એ વિગયોમાંથી ઇચ્છા મુજબ વિગયોનો દરરોજ ત્યાગ કરવો તે રસત્યાગ તપાચાર કહેવાય.

૫. કાયકલેશ તપાચાર—ઘાઠ સહેવી, તાપમાં આતાપના લેવી, લોચ કરાવવો, ઉઘાડે પગે ચાલવું. ભૂમિ ઉપર સૂવું, શરીરને કદ દેવું, કાયાને ગમે તેવી પીડા આવે તે સાંતપણે સહન કરવી તે કાયકલેશ તપાચાર કહેવાય.

૬. સંહીનતા તપાચાર—એકાંત સ્થાનમાં રહેવું, કૂકડીની જેમ હાથ પગ વગેરે સર્વ અંગોપાંગ સંકોચીને રહેવું, વિષય તથા કપાયને મંદ કરવા તે સંહીનતા તપાચાર કહેવાય.

પાઠ પપ મો.

પંચાચાર. ભાગ ૪ થો,

તપાચાર. ભાગ ૨ જો. અભ્યંતર તપ.

અભ્યંતર તપાચારના છ લેઠવું વર્ણન નીચે પ્રમાણે:—

૧. પ્રાયશ્ચિત્ત તપાચાર—ચારિત્રમાં દોષ લાગતાં શુભની પાસે સરલ અંતઃકરણથી તે પાપરૂપ દોષ પ્રગટ કરવો અને તે પાપવું નિવારણ કરવા શુભ જે આલોચના આપે તે શુદ્ધ રીતે કરવી, તે પ્રાયશ્ચિત્ત તપાચાર કહેવાય.

૨. વિનય તપાચાર—શુભ પ્રમુખની સાથે અંતઃકરણથી નમ્રતા પૂર્વક વર્તવું તે વિનય તપાચાર કહેવાય.

૩. વૈયાવૃત્ય તપાચાર—શુભ પ્રમુખને આહાર વગેરે લાવી આપવા, તેમની તે વડે ભક્તિ કરવી, તેમના હાથ-પગ પ્રમુખ

- ચાંપવાં, વ્યાધિને વખતે તેમની ઔષધ વગેરેથી સર્વ પ્રકારે સેવા કરવી તે વૈયાવૃત્ય તપાચાર કહેવાય.
૨. સ્વાધ્યાય તપાચાર—સ્વાધ્યાય પાંચ પ્રકારે થાય છે.
૧. વાચના—શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું.
૨. પૂરંછના—લણતાર થકા સંશય આવે તે દૂર કરવા પૂછવું.
૩. પરાવર્તના—લણેણું ન વિસરી જવાય માટે ફરી ફરીને સંભારવું.
૪. અનુપ્રેક્ષા—તત્ત્વસ્વરૂપનું ચિંતવન કરવું.
૫. ધર્મકથા—તીર્થંકર પ્રમુખ ગુણીજનની કથા કરવી.
- આ રીતે પાંચ પ્રકારે સ્વાધ્યાય તપાચાર કહેવાય.
૫. ધ્યાન તપાચાર—સાંસારિક વિષયોના ચિંતવનમાં નહીં પડતાં, ધર્મ યા શુક્લ ધ્યાનમાં, એકાગ્રતા કરવી તે ધ્યાન તપાચાર કહેવાય. તેના પ્રકારે સમજવા.
૬. કાયોત્સર્ગ તપાચાર—કર્મનો ક્ષય કરવા વાસ્તે શરીરનો ઉત્સર્ગ કરવો અર્થાત્ શરીર ઊપરથી મમતા દૂર કરવી તે કાયોત્સર્ગ તપાચાર કહેવાય.
- ઉપર પ્રમાણે બાહ્ય તથા અભ્યંતર તપસંજંધી બારે પ્રકારનો આચાર પાતે યદ્યાશક્તિ પાળે એવા તે ગુરુ છે.

પાઠ પદ મો.

પંચાચાર. સાગ ૫ મો.

વીર્યાચાર.

પાંચ આચારમાં વીર્યાચાર તે પાંચમો આચાર છે

શ્રી તીર્થંકર દેવે ધર્મકાર્યને વિષે પોતાનું જળ યથાશક્તિ ફેરવવાની જે જે રીતે આજ્ઞા કરેલી છે, તે તે રીતે તે જળને પ્રવર્તાવવું તે વીર્યાચાર કહેવાય.

વીર્યાચાર ત્રણ રીતે પ્રવર્તાવી શકાય છે તે નીચે પ્રમાણે:-

૧. મન-વિર્યાચાર-ધર્મકાર્યને વિષે, પોતાનું જેટલું મનોજળ હોય તેટલું યથાશક્તિ ચલાવવા ઉત્તમ વિચારો કરવા જેથી ધર્મના કાર્ય સિદ્ધ થાય તે મન વીર્યાચાર કહેવાય.
૨. વચન વિર્યાચાર-પોતાનું જેટલું વચનજળ હોય તેને ધર્મકાર્યને વિષે યથાશક્તિ એવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે જેથી તે વાણીના વ્યાપારથી ધર્મના કાર્ય સિદ્ધ થાય તે વચન વીર્યાચાર કહેવાય.
૩. શરીર વિર્યાચાર-પોતાનું જેટલું શરીરજળ હોય તેના ધર્મકાર્યને વિષે યથાશક્તિ એવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે જેથી તે શરીરના વ્યાપારથી ધર્મના કાર્ય સિદ્ધ થાય તે શરીર વીર્યાચાર કહેવાય.

ઉપર પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારથી પોતે યથાશક્તિ વીર્યાચાર પાળે એવા તે શુરુ છે.

પાઠ ૫૭ મો. પાંચ સમિતિ.

અરિહંત પરમાત્માના સિદ્ધાંતાનુસારે વિવેકપૂર્વક પ્રવૃત્તિ તે સમિતિ કહેવાય.

સમિતિના પાંચ ભેદ ॥ તે નીચે પ્રમાણે:-

૧. ઈર્ષ્યા સમિતિ-મનુષ્યના પગરવવાળા તથા સૂર્યના કિરણોથી સુખિત થયેલા માર્ગમાં આણ્વીઓની રક્ષા માટે નીચી ઠાણે બેઠેલા ચાલવું તે ઈર્ષ્યા સમિતિ કહેવાય.

૨. ભાષા સમિતિ—પાપરૂપ દોષના અભાવવાળું, સર્વને પ્રિય લાગે તેવું અને પરિભાષાયુક્ત જે વચન બોલવું તે ભાષા સમિતિ કહેવાય.

૩. એપણા સમિતિ—લિક્ષાના સર્વ દોષથી રહિત એવું મુનિએ જે અન્ન પાન વિગેરે ગ્રહણ કરવું તે એપણા સમિતિ કહેવાય.

૪. આદાનભાંડનિક્ષેપણ સમિતિ—આસન, શયન, વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે જોધને તથા યતનાપૂર્વક પ્રમાણને ગ્રહણ કરવાં તથા મૂકવાં તે આદાનભાંડનિક્ષેપણ સમિતિ કહેવાય.

૫. પારિષાપનિકા સમિતિ—કદ્દ, મળ વગેરે શુભવિનાની ભૂમિ ઉપર મુનિએ પરઠવવા તે પારિષાપનિકા સમિતિ કહેવાય. ઉપર પ્રમાણે પાંચ સમિતિયુક્ત પોતાનું આશિષ નિરંતર પાળે એવા તે શુરૂ છે.

પાઠ ૫૮ મો. ત્રણ ગુપ્તિ.

મોક્ષાભિલાષી પ્રાણીએ પોતાના આત્માના રક્ષણ માટે યોગનો નિગ્રહ કરવો અને સત્પ્રવૃત્તિમાં જોડવું તે ગુપ્તિ કહેવાય.

ગુપ્તિના ત્રણ ભેદ છે તે નીચે પ્રમાણે.

૧. મનોગુપ્તિ—મનોગુપ્તિના ત્રણ પ્રકાર છે.

૧. માઠા ધ્યાનવાળી કલ્પનાથી રહિત.

૨. સિદ્ધાંતઅનુસારે આત્મહિતવાસ્તે ઉત્તમ ધ્યાનયુક્ત કલ્પનાવાળી.

૩. મનની અપગતારૂપ યોગનો નિરોધ કરનારી આત્મરમણતા.

એટલે કે પાંચે આચારની શુદ્ધિને વાસ્તે સાધુ અને શ્રાવકે નિરં-
તર સવાર અને સાંજ શ્રી ગુરુની સમક્ષ પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ.

પ્રતિક્રમણ શબ્દનો અર્થ બહુ વિસ્તારવાળો છે, પરંતુ
સંક્ષેપથી એવો છે કે 'રાગ અને દ્વેષથી જે પાપકર્મ કરેલાં હોય
તેનો પૂરો ખસાવો કરી, ગુરુની સમીપમાં પ્રકાશ કરી, પાપકર્મની
નિંદા કરતાં થકા, ગુરુએ આપેલી આજ્ઞાઓ લઈ ફરી તેવા
પાપકર્મ નહીં કરવાની મનોવૃત્તિ રાખવી તે પ્રતિક્રમણ છે.'

ગુરુ જે વિદ્યમાન ન હોય તો ગુરુને અભાવે આચાર્યની
સ્થાપના કરી તે સ્થાપનાચાર્ય સન્મુખ પોતાના પાપકર્મ સંજોગથી,
આત્માની સાક્ષીએ નિંદા કરી, પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ.

એ પ્રમાણે નિરંતર પ્રાતઃ-સંધ્યાકાળે પ્રતિક્રમણ કરતાં આચાર્ય-
ની નિર્મળતા થાય છે.

પાઠ ૬૧ મો. છ આવશ્યક.

જે અવશ્ય કરવા યોગ્ય હોય તે આવશ્યક કહેવાય.

મોક્ષાભિલાષી આત્માએને તેમના આત્મહિત વાસ્તે વીત-
રાગ પરમાત્માએ નિરંતર છ આવશ્યક કરવાની સિદ્ધાંતમાં
આજ્ઞા કરેલી છે.

૧. સામાયિક—રાગ અને દ્વેષને વશ થયા વિના સમભાવ-
મધ્યસ્થ ભાવમાં રહેવું અર્થાત્ સર્વની સાથે આત્મતુલ્ય વ્ય-
વહાર કરવો તે.

૨. ચતુવિંશતિસ્તવ—એવીશ તીર્થ કરો કે જે સર્વગુણસંપન્ન
આદર્શ છે તેમની સ્તુતિ કરવારૂપ છે. સર્વગુણસંપન્ન
ગુણોનું કીર્તન કરવું તે 'ભાવસ્તવ'.

શ્રીમંત શ્રાવકે જની શકે ત્યાંસુધી શુરની સમીપે જ નિર-
તર સામાયિક કરવું, કારણ કે તે પ્રમાણે તેની પ્રવૃત્તિ થવાથી
જૈનધર્મની ઉન્નતિ થાય છે. જદિ વિનાના શ્રાવકે જિનમંદિરમાં,
ઉપાશ્રયે શુરની સમીપે અથવા પોતાને ઘેર, એ ત્રણ સ્થાનમાંથી
પોતાને યોગ્ય લાગે ત્યાં સામાયિક કરવું; તેમાં પણ જિનમંદિરમાં
અને ઉપાશ્રયે શુરની સમીપે તો ત્યારે જ સામાયિક કરવું
કે પોતાને કરજની વિપત્તિ ન હોય અથવા હુકમનોનો
ભય ન હોય.

પાઠ ૬૩ મો.

માગધી (આર્ષ પ્રાકૃત) ભાષા.

આ દેશમાં પ્રાચીન કાળમાં માગધી-પ્રાકૃત ભાષાનો એ
વખત બહુજ પ્રચાર હતો. લોકો લખવા, બોલવામાં તેજ ભાષાને
ઉપયોગ કરતા હતા. મગધ દેશ જેને અર્વાચીન કાળમાં બંગાળા
દેશ કહેવામાં આવે છે, તેમાં મુખ્યત્વે કરીને આ ભાષામાં જ
અલ્પકાર ચાલતો હતો, તેથીજ આ ભાષાનું નામ માગધી ભાષા
કહેવાય છે.

માગધી ભાષા સંસ્કૃત ભાષાથી સરલ ગણાય છે. તેજ કાર-
ણથી જેને સંસ્કૃત ભાષાનું સારું જ્ઞાન હોય છે, તે માગધી
ભાષાનું જ્ઞાન બહુજ સહેલાઈથી મેળવી શકે છે. સંસ્કૃત ભાષાના
વિદ્વાનોએ અલંકાર શાસ્ત્ર, નાટક, છંદ: શાસ્ત્ર, ચર્ય વગેરે શ્રેયની
રચનામાં માગધી-પ્રાકૃત ભાષાનો ઉપયોગ કરેલો જોવામાં આવે છે.
શંભુરહસ્ય જેવા જૈનેતર શ્રેયમાં પણ નોટલા ઉચ્ચ સ્થાને રચાવી
આવે છે.

પ્રાકૃતભાષા અને પ્રાકૃતકાવ્યમાં રહેલ પ્રકૃતિ મધુરતા-અકૃત્રિમ સ્વાદુતા, મૃદુતા, સરલતા, બાલાદિ-બોધકારિતા, મહિલામનો-વલ્લભતા, સર્વજનપ્રિયતા વગેરે સદ્ગુણો સંબંધમાં ગુણુસ અને ગુણુનુરાગી અનેક સદ્ગુણોએ પોતાના હૃદયોદ્ગાર પ્રકાશિત કર્યા છે, તે પરથી પ્રાકૃત ભાષાની ઉપયોગિતા સારીરીતે સમજાય તેમ છે.

જૈન ધર્મના આગમો અર્ધ-માગધી ભાષામાં જ રચવામાં આવેલા છે અને તેઓના ઉપર વૃત્તિ સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલી છે. જે વખતે માગધી-ભાષા બહુ પ્રચારમાં હતી, તે વખતે સંસ્કૃત ભાષાનો પણ તેટલો જ પ્રચાર હતો; પરંતુ સંસ્કૃત ભાષા માગધી ભાષા કરતાં કઠિન હોવાથી ઉપકારદષ્ટિવાળા મહાત્માઓએ આગમોની રચના સંસ્કૃત ભાષામાં નહીં કરતાં માગધી ભાષામાં જ કરેલી છે. તે વિષે પૂજ્યપાદ શ્રી હરિભદ્ર-સૂરિ લખે છે કે- 'આરિત્રની ઇચ્છાવાળા બાળક, સ્ત્રી, વૃદ્ધ અને અલભ્ય પ્રાણીઓનાં હિતને વાસ્તે, તત્ત્વદષ્ટિવાળા મહાત્માઓએ અનુચ્છ બુદ્ધિથી જ સિદ્ધાંતની રચના માગધી (પ્રાકૃત) ભાષામાં કરેલી છે.

છ આવશ્યકતા સૂત્રોની રચના પણ માગધી-પ્રાકૃત ભાષામાં જ કરેલી છે, તેથી જે જે સૂત્રોના પાઠો માગધી-પ્રાકૃત ભાષાના ભણવામાં આવે, તે સર્વે સુખપાઠ કરવાના છે, એમ સમજવું.

પાઠ ૬૪ મો..

ક્રિયા વિધિ.

જૈન ધર્મની કોઈ પણ ક્રિયા, દેવ અથવા ગુરૂની સમીપે વિનય અને બહુમાનપૂર્વક કરવાથી અવશ્ય લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી દરેક ક્રિયા જિનમંદિરમાં દેવસમક્ષ અથવા ઉપાશ્રયે

ગુરૂની સમીપે કરવી. ઉપાશ્રયે ગુરૂ અથવા સ્થાપનાચાર્ય વિદ્ય-
માન ન હોય તો બાજેઠ ઉપર ધર્મતું પુસ્તક અથવા નવકાર-
વાળી પ્રમુખ ઉપકરણ સ્થાપી નવકારપૂર્વક, ગુરૂસ્થાપનાના સૂત્રથી
સ્થાપના કરીને ક્રિયા કરવી.

એ પ્રમાણે ગુરૂસ્થાપના કરીને ઇરિયાવહિયં સૂત્ર, જેનું સ્વરૂપ
હવે પછી જતાવવામાં આવશે તે કહીને ઇરિયાવહી પઠિક્કમવી.

સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે “ ઇરિયાવહી પ્રતિક્રમ્યા વિના, સામા-
યિક, ચૈત્યવંદન, સ્વાધ્યાય, પૌષ્ઠ કે પ્રતિક્રમણ કંઈ પણ કરવું
કરપતું નથી. ”

તે આજ્ઞા અનુસારે સામાયિક કરવાની જણાસાવાળાએ
પ્રથમ ‘ ઇરિયાવહિયં સૂત્ર ’ બોલવું.

ઇરિયાવહિયં સૂત્ર બોલતાં પહેલાં ગુરૂને પ્રણિપાત કરવું
એવી આજ્ઞા છે, તેથી તે પ્રણિપાત [ખમાસમણ] કેવી રીતે
કરવું તે આગળના પાઠમાં જતાવવામાં આવે છે.

પાઠ ૬૫ મો.

પ્રણિપાત અથવા ખમાસમણ. ભાગ ૧ લો.

(પંચાંગથી નમન.) (ખમાસમણ.)

દેવ અને ગુરૂમહારાજના ચરણ પાસે બે ગોઠણ, બે હાથ
અને માથું એમ પંચાંગ (પાંચ અંગ) નમાવીને ભૂમિસ્પર્શ
કરવો તેને પંચાંગ પ્રણિપાત કે ખમાસમણ કહે છે.

નમસ્કાર જુદી જુદી રીતે થાય છે. એક હાથ જાગ્રો કરી,
બે હાથ જાગ્રો કરી, માથું નમાવી, બે હાથ જોડી માથું નમાવી
કે પાંચે અંગ નમાવીને પગે પડવાથી નમસ્કાર થાય છે.

મુખ્યપણે દેવગુરુને નમતાં પંચાંગ પ્રણિપાત કરવામાં આવે છે. આ પ્રણિપાત કરતી વેળા જે સૂત્રપાઠ બોલાય છે તેને પ્રણિપાત દંડક અથવા ખમાસમણ કહે છે.

ખમાસમણ.

પ્રણિપાત દંડકનું સૂત્ર બોલતાં પહેલું વાક્ય આ પ્રમાણે બોલાય છે.

ધૃત્થામિ ખમાસમણો વંદિઉં.

આ વાક્યમાં “ખમાસમણો” એવું પદ હોવાથી આ સૂત્રનું બીજું નામ “ખમાસમણ સૂત્ર” કહેવાય છે અને તેથી આ પ્રણિપાત ક્રિયાને “ખમાસમણ દેવા” એમ કહેવાની રીતિ ચાલી છે. માટે ખમાસમણ દો” એવું કહેવામાં આવે ત્યારે પ્રણિપાત દંડક બોલીને પંચાંગ પ્રમાણ કરવાના છે એમ સમજવું.

ઘણું કરીં જે ખમાસમણ લેગાં દેવાય છે અને કોઈ વેળા ત્રણ ખમાસમણ પણ દેવાય છે.

પાઠ ૬૬ મો.

પ્રણિપાત અથવા ખમાસમણ. ભાગ ૨ જો.

ગુરુ પાસે રજા માગવાની રીતિ.

સહ્ય માણસો હુમેશાં બીજને તસ્દી આપતા પહેલાં તેની રજા મેળવવા માટે નરમાશ લેરલા શબ્દોમાં પોતાની ઇચ્છા તેમને જણાવીને તેમની રજા મળ્યા પછીજ તેમને તસ્દી આપે છે.

આ ઉત્તમ રીતની જોઈ ધર્મની તમામ ક્રિયામાં સંભાળ રાખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ગુરુને વંદન કરતાં તેમની રજા

મેળવવા માટે એમ કહેવાની રીત છે કે—“ હે કામાવાળા ધમણ !
[હું તમને] વાંદવા ઇચ્છું છું. ” અને માટે પ્રાપ્ત સાધનામાં
એમ બોલાય કે—

ઇચ્છામિ ખમાસમણો વદિઉં.

“ ગુરુના પગે અડકતાં તેમની આરોગ્યતા સાચવવાની જરૂર ”

ગુરુમહારાજને પગે લાગતાં જો આપણા હાથે ખસ કે એવો
બીજો કોઈ ચેપી રોગ હોય ને તેમના શરીરમાં હાખલ થાય
તો વિનય કરવા જતાં જિલ્લો આપણને હોય લાગે.
તેમજ ગુરુના પગે કંઈ દરદ હોય ને આપણે તેમને ઔષ્ધિતાં
હાથ લગાડીએ તો તેમને થતી ખીડામાં આપણે વધારો
કરનારા થઈએ.

એટલા માટે વાંદવાની રજા માગતાં જણાવવું જોઈએ કે
આપના શરીરને બાધા ન થાય તે રીતે વાંદવા ઇચ્છું છું.
ત્યાર પછી એવું કહેવામાં આવે છે કે—

ભવણિજ્ઞાએ

અર્ધાત મારા શરીની શક્તિ ગોપવ્યા શિવાય

પાક. ૬૭ મો.

પ્રણિપાત અથવા ખમાસમણું ભાગ ૩ જો.

ગુરુને વાંદતાં મલિન પરિણામ દૂર કરવાની જરૂર.

જેમ ગુરુને પગે લાગતાં આપણું શરીર ચેપીરોગ સહિત ન
હોવું જોઈએ, તેમજ મન વચન અને કાયાના આપારથી પણ
મલિન હોવું ન જોઈએ.

આપણા પરિણામ મલિન હોય તો આપણું શરીર પણ

મલિન થવાનું, માટે તેવા શરીરથી ગુરૂને અડકતાં તેમની પવિત્રતામાં આપણી મલિન છાયા પડે તો આપણે ગુરૂ દ્રોહી થઈએ.

માટે તમામ વ્યાપારનિષેધીને શુદ્ધ પરિણામવડે પવિત્ર બનેલા શરીરે હું વાંદવા ઇચ્છું છું. આમ જણાવવા માટે એવું બોલવું કે:—

નિસીહિઆએ

ગુરુનો વિનય.

શિષ્ય સાધુ કે શ્રાવક એટલેકે વાંદનાર આ રીતે બોલી ગુરૂ સામે બોલો રહે ત્યારે ગુરૂએ કોઈ જરૂરી કામમાં રોકાયેલા હોય તો વાંદનારે થોભવું જોઈએ.

ત્યારે ગુરૂ કહે ‘ વંદેહ ’ એટલે ‘ વાંદો ’ ત્યારેજ વાંદવાની ક્રિયા કરી શકાય.

વળી ત્યારે ગુરૂને બદલે તેમની સ્થાપના કરી હોય ત્યારે ગુરૂને બોલવાનું પદ ગુરૂ તરફથી બોલાયાની ધારણા કર્યા બાદ વાંદવું.

આમ કરવાથી ગુરૂનો વિનય સચવાય છે અને તેને લીધે આપણે ગુરૂની આજ્ઞામાં પ્રવર્તનાર યર્ધ શક્તિએ છીએ.

“ ગુરૂને ચરણે મસ્તક નમાવવાની જરૂર ”

ટેકદાર તથા વિવેકી માણસોએ જ્યાં ત્યાં પોતાનું માથું નમાવવું ન જોઈએ, પરંતુ પોતાના માથાપ કે દેવ-ગુરૂની આગળ જ મસ્તક નમાવવું જોઈએ.

આ સ્થળે ખરા ગુણવાન ગુરૂને વાંદવા જતાં, તેમના ચરણે ઉપરટપકાની વંદના નહીં પણ ભાવપૂર્વક પૂર્ણ વંદન કરવા માટે આપણું સૌથી ઉત્તમ અંગ જે મસ્તક તે નમાવીને “ હુ ગુરૂ તમને હું વાંદું છું. ” એમ કહેવાની સાથે માથું નમાવવું અને તેમ કરતાં બોલવું કે—

મત્યએણ વંદામિ.

પાઠ ૬૮ મો.

પ્રણિપાત અથવા ખમાસમણ સૂત્ર.

(વાક્યાર્થ)

ધૃષ્ટામિ ખમાસમણો વાદિઉં-હે ક્ષમાત્રમણ (ક્ષમાયુક્ત
મુનિરાજ) હું વાદવા ઇચ્છું છું.

ભવણિજ્ઞાએ- (તમને)-શરીરે બાધા ન થાય તેમ પોતાના
શરીરની શક્તિ ગોપવ્યા શિવાય.

નિસીદિઆએ- (મારા) શરીરને (પાપ-વ્યાપારથી હઠાવી)
મત્યએણ વાદામિ-મસ્તકવડે વાંદું છું.

ખમાસમણની વિસ્તારથી સમજ, હેતુ અને ફળ.

આ સૂત્ર દેવ તથા ગુરને કૌમલ આમંત્રણપૂર્વક વાંદના
કરતી વખતે બોલવામાં આવે છે. સૂત્રમાં “ ખમાસમણો ” શબ્દ
થી ક્ષમા પ્રમુખ ગુણવાળા ગુરુને વિનતિ કરીને કહેવું કે
‘ હે ગુરુ ! આપના ચરણકમળપ્રત્યે શક્તિ અનુસાર શરીર
વડે આપને વાંદવા ઇચ્છું છું. ’

આ સૂત્ર “ ધૃષ્ટામિ ” શબ્દથી તે “ નિસીદિઆએ ”
શબ્દ સુધી ઉભા ઉભા બોલવું, પછી બે બે બે, લલાટ, ડાબો
હાથ અને ભૂમિ પ્રમાણે બે બે બે હાથ અને લલાટ-એમ
પાંચ અંગે કરી ભૂમિને સ્પર્શ કરવાં થકા, ‘ મત્યએણ વાદામિ ’
એટલે મસ્તકે કરી વાંદું છું-એમ કહેવું.

સામાયિક કરનાર પોતાની પાસે ચરવળો અને મુખવસ્ત્રિકા
રાખી સામાયિક કરે ત્યારે જ વિધિપૂર્વક આ સૂત્રથી ગુરુવાંદના
કરી શકે છે.

હેતુ—દરેક ધર્મક્રિયાની સિદ્ધિ થવા માટે દેવ તથા ગુરુને વંદન કરવા સારૂ આ સૂત્ર છે.

ક્રમ—આ સૂત્રના ઉચ્ચારપૂર્વક દેવ-ગુરુને વંદન કરવાથી મહાપાપનો નાશ થઈ જીવની સદ્ગતિ એટલે સારી ગતિ થાય છે.

પાઠ ૬૯ મો.

ઈચ્છકાર સમાચારી અથવા મુગુરુને મુખશાતા પૂચ્છા.

ભાગ ૧ લો.

ઈચ્છાનુસાર—એમનું જે મુખ્ય કર્તવ્ય કે દુરજ હોય ને તે તેમનાથી ખરાબર બળવાય તો તેમાં તેને ઘણો ઉત્સાહ વધે છે. સાધુમંદિરોજનું મુખ્ય કર્તવ્ય ધર્મચરણ છે ને તે બળવતાં તેમને જે વિધો આવતાં હોય તે દૂર થાય તો તેમને જમણો ઉત્સાહ વધે. આટલા માટે શ્રાવકોએ તે વિધો દૂર કરવાં કે જેથી એમનું ધર્મચરણ એમની ઈચ્છાનુસાર થયા કરે.

માટે સવારમાં જ ગુરુપાસે જઈ તેમની મુખશાતા પૂછતાં તેમની ઈચ્છાનુસાર બધું છે કે કેમ ? તે પૂછવું. આ ક્રિયાને " ઈચ્છકાર " કહે છે.

સમાચારી—રૂઢિ-પદ્ધતિને જીનધર્મમાં સમાચારી કહે છે. ગુરુની મરજી સાંચવી, તેમની રજા માગવી તે ઈચ્છકાર સમાચારી કહેવાય છે.

ભૂલચૂક થતાં તરત માણી માગવી તે ઈચ્છકાર સમાચારી ગણાય છે.

આ રીતે અનેક પ્રકારની સમાચારી છે માટે દરેક ક્રિયામાં
જે જે સમાચારી સાચવવાની હોય, તે અવશ્ય સાચવવી જોઈએ.

શુદ્ધને સુખશાતા પૂછવા જે રૂડી (સારી) રીત આલે છે
તે ઇચ્છાકાર સમાચારીને નામે ઓળખાય છે.

ઇચ્છાકારી સમાચારીનો જે પાઠ છે તે સૂત્રરૂપે નથી, પણ
જૂની શુદ્ધરાત્રી લાપામાં છે.

એ પાઠ ભોક્ત્રીને શુદ્ધમહારાજને સુખશાતા પૂછવાની છે તથા
નિમંત્રણ કરવાની છે.

સુખશાતા પૂછતાં જો શુદ્ધને કંઈ અડચણ લોગવતા બાધ-
વામાં આવે તો તે તરત ટાળવા આપણે બનતા ઉપાયો લેવા
જોઈએ, ખાલી પૂછીને આત્મા જઈએ તો આપણું પૂછવું બ્યર્થ
થાય છે. આ વાત દરેક વાંચનારાએ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

પાઠ ૭૦ મો.

ઇચ્છાકાર સમાચારી અથવા સુશુદ્ધને :

ભાગ ૨ જો.

શુદ્ધમહારાજને શી શી બાબતમાં :

શુદ્ધને પૂછવું કે, આપની ઇચ્છાને
શરીરે આરોગ્યતા રહે છે ? સંયમમાં

‘ દિવસ સુખે પસાર થાય છે
કે ? ’ એમ ચોક્કસ પૂછવાનું છે
કે સુહરાઈ એટલે સુખે રાત

પૂછાય છે કે મુહુર્તેવસિ એટલે ' સુખે દિવસ અસાર થયો છે ? ' આમ ઇચ્છાકાર સમાચારીના પહેલા ભાગમાં બોલવું.

નિમંત્રણ.

જો કે ગુરુમહારાજ આપણી નિમંત્રણની અપેક્ષા રાખતા નથી અને તેને સ્વીકારવા બંધાતા નથી. તો પણ આપણી ફરજ છે કે તેમને અજાણથી નિમંત્રણ કરવી.

આટલા માટે ઇચ્છાકાર સમાચારીના બીજા ભાગમાં ગુરુ મહારાજને નિમંત્રણ કરવામાં આવે છે કે:—

સ્વામી ! ભાતં પાણીનો લાભ દેજેછ.

એટલે હે સ્વામિન્ ! આપ અમારે ઘેર પધારીને અમને એવી તક આપશો કે જેથી અમે આપને આહારપાણી આપી કૃતાર્થ થઈએ.

ગુરુજીને “ મુખશાતા ” પૂછવાનો સાર.

હે મહારાજ ! હું આપશ્રીને પૂછવાને ઇચ્છું છું કે આપ સુખે રાત્રિ, અને સુખે દિવસ, સુખે તપશ્ચર્યામાં, શરીરે નિરાગી પણામાં અને જ્ઞાન ધ્યાન મૌનાદિ ચારિત્રભાવનામાં ગાળો છો ? હે પૂજ્ય ! આપશ્રી કુશળતામાં વર્તો છો છ ? [સાહેબ મારે ઘેર પધારી] આહારપાણી વહોરીને મને ધર્મલાભ [ફળ] આપશો છ.

આમ હૃદયની લાગણીથી પૂછતાં ગુરુની પ્રસન્નતા થાય છે અને એમની પ્રસન્નતાથી આપણું કદ્યાણુ થાય છે.

પાઠ ૭૧ મો.

ધરણાકાર સમાચારી અથવા સદ્ગુરુને સુખશાતા પૃચ્છા
લાગ ૩ જો.

ધરણકાર સુહરાધ, સુહદેવસિ-ધરણાનુસાર. (વર્તે છે) ?
સુખપૂર્વક રાત્રિ (અથવા) સુખપૂર્વક દિવસ ?
સુખતપ શરીર નિરામાય-સુખે તપશ્ચર્યા (સધાય છે) ? શરીર
નિરોગીપણું (છે) ?

સુખસંજમયાત્રા-સુખે સંયમયાત્રામાં
નિર્વહોછોછ—પ્રવર્તોછોછ ? (પ્રયાણ થાય છે) ?
સ્વામી શાતા છેછ ?—સ્વામી ! (આપને સમજી વાતે)
કુશળતા છેછ ?
ભાતપાણીનો લાભ દેજોછ—આહારપાણી વહોરી અમને ધર્મ-
લાભ ફેપી ફળ આપશેછ.

પાઠ ૭૨ મો.

ધરિયાવહી—આલોચના.

ધરિયાવહિયા નામ આ સૂત્રથી ધરિયાવહિયા નામની
કિયાનું પ્રતિક્રમણ કરાતું હોવાથી પડયું છે. ધરિયાવહિયાએ
શબ્દ પ્રાકૃત ભાષાનો છે અને તેનો સંસ્કૃત શબ્દ ધર્યાપથિકી છે.
એ શબ્દ ધર્યાપથ ઉપરથી બન્યો છે.

ધર્યાપથ એટલે હાલવાચાલવાનો માર્ગ તથા હાલતાં
ચાલતાં ને પાપની કિયા (જીવહિંસા) થાય તે ધર્યાપથિકી અથવા

ધરિયાવહી કહેવાય છે. આ ણાળતની આલોચના કરવી તેજ ધરિયાવહી આલોચણા બલુવી.

તે ક્રિયાનું અહીં પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે એટલે આ સૂત્ર-પાઠનું '૩ઢિથી ધરિયાવહિયં એવું' નામ પડ્યું છે ને ભાષામાં છેલા સ્વરનો ઉચ્ચાર બંધ પડી હાલ ધરિયાવહી બોલાય છે.

આ સૂત્રપાઠનું શાસ્ત્રીય નામ તો 'ધર્યાપધિક્રી આલોચના' એવું છે.

આલોચના એટલે બ્યાપારી જેમ સાંજે આખા દિવસમાં લેવડદેવડ કરી હોય તેની આલોચના અથવા સ્મરણ કરીને નોંધ કરે છે, તેમ આપણાથી બલુતાં અબલુતાં જે પાપ કરાયાં કે ધયા હોય તેની આલોચના કરી, તેને નિંદી, તેનાથી પાછા હઠવું જોઇએ.

યોગ્ય ગુરૂની આગળ પોતાનાં પાપકાર્યો પ્રકાશવા તે પણ આલોચના કહેવાય છે.

સંક્ષેપથી અને વિસ્તારથી એમ બે રીતે આલોચના કરાય છે. આ સંક્ષેપથી કરાતી આલોચના જે શરૂઆતમાં કરાય છે તેને ધરિયાવહી આલોચના અથવા ધરિયાવહી આલોચણા કહે છે અને વિસ્તારથી કરવાની આલોચનાને પ્રતિક્રમણ કહે છે.

પાઠ ૭૩ મો.

ધરિયાવહી (પ્રતિક્રમણ) અને ધરિયાવહી સમાચારી.

'પ્રતિક્રમણ' શબ્દ સંસ્કૃત ભાષાનો છે અને તેને પ્રાકૃત ભાષામાં પડિક્રમણ અને ભાષામાં પડિક્રમણ કહે છે.

પ્રતિક્રમણનો મૂળ અર્થ પાછા હઠવું એવો થાય છે. એટલા

માટે પાપના કામથી પાછા હઠવાને આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ
હીએ. તેમજ તે અર્થે જે ક્રિયા કરાય તેમ જ સૂત્રપાઠો બોલાય
તે પણ પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે.

ઈરિયાવહીમાં પણ તેજ વાત છે અને તે સંશોધમાં હોવાથી
લઘુ પ્રતિક્રમણ જેવી છે. પરંતુ ચાલુ વ્યવહારમાં વર્તિત સૂત્રજ
પ્રતિક્રમણ ગણાય છે ને તે વિસ્તારથી છે.

ઈરિયાવહી સમાચારી-એટલે ઈરિયાવહી બોલવા અગાઉ
તેની શરૂઆત કરવા માટે જે પદ બોલાય છે તે ઈરિયાવહી
સમાચારીને નામે ઓળખાય છે.

આ સમાચારી તે પ્રથમ કહેલી ઇચ્છાકાર સમાચારીનું જ
કૃત્ય છે અને તેના વડે ઈરિયાવહી શરૂ કર્યા પહેલાં તે બાબત
શરૂની રજા લેવામાં આવે છે. તે સંબંધનું વાક્ય આમ છે.

શિષ્ય—ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ લગવન્ ! ઈરિયાવહિયં પડિ-
ક્ષમામિ ? હે લગવન્ ! (આપની) ઇચ્છા પ્રમાણે આશા
કરો (તો) હું ઈરિયાવહી પ્રતિક્રમું-આલોવું.

શુરૂ—પટિક્ષમેહ-આલોવો !

શિષ્ય—ઇચ્છ-ઇચ્છું છું, પ્રમાણ છે.

આ રીતે બોલ્યાથી શરૂ થતરૂથી ' પટિક્ષમેહ ' એટલે
' આલોવો-પાછો વળ ' એવો ઉત્તર મળ્યો. પછી શિષ્ય તે પ્રમાણે
કબૂલ કરવાને ' ઇચ્છ ' એવું પદ બોલે. તેનો અર્થ, એ કે, એમ
ઇચ્છું છું.

પાઠ ૬૪ મો.

ધરિયાવહીથી મળતો બોધ.

ભાગ ૧ લો.

(ધરિયાવહી ભણતાં કરવામાં આવતી પ્રતિજ્ઞા)

ધરિયાવહી ભણતાં પ્રથમ સંપદામાં આ પ્રમાણે અશ્વ-
પગમ-પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે. ઇચ્છામિ પડિક્કમિઉં (૧)

“ હું મારી પોતાની ઇચ્છાથી (આહીને) પ્રતિક્રમવા એટલે
પાપથી પાછો હઠવા તૈયાર થયો છું. ”

કોઈપણ ક્રિયા પોતાની ઇચ્છા અને લાગણી વિના કરવામાં
આવે, તો તેથી ધારેલો હેતુ પાર પડે નહીં.

બીજાના પ્રવાહમાં તણાઈને વેઠ માફક અથવા લાગણી વિના
કરવામાં આવે તે ક્રિયા બરાબર અથવા જેવું જોઈએ તેવું કદાચ આપતી
નથી; માટે સમજણ સહિત લાગણીપૂર્વક ધર્મક્રિયા કરવી.

પાઠ ૭૫ મો.

ધરિયાવહીથી મળતો બોધ.

ભાગ ૨ લો.

બીજી સંપદામાં જેનાથી પાછા હઠવું જોઈએ તે “ ધરિયા
વહિયાએ વિરાહણાએ ” (૨) માં દેખાડવામાં આવ્યું છે.

કોઈપણ જાતને મારી નાખવો, અથવા કોઈ પણ રીતે હેરાન
કરવો એ જૂઠું કામ છે, માટે એવી જૂરી વિરાધનાથી પાછા
હઠવું જોઈએ. અથવા તે કામ તરફ હમેશાં તિરસ્કારની લાગણી
રાખી તેને નિંદતા રહી પોતાના પરિણામ સુધારવા જોઈએ.

આજું તો યું કહીએ, પણ રસ્તે ચાલતાં કોઈ જંતુને કદ
દબાવુ વિગેરે થયું હોય તો તેને પણ ખૂંદે માની તેવી વિશ્વ-
નાને ધિક્કારતાં રહેવું જોઈએ.

ત્રીજી સંપદામાં “ગમણાગમણે” (૩) પાપના સામાન્ય હેતુ-
કારણની સમજ આપી છે. પાપનું સામાન્ય કારણ, હાલવા
ચાલવામાં ઉતાવળે પ્રવર્તવું તે છે. માટે ‘દરેક’ કામ યત્ના-
સભૂરીથી કરવું જોઈએ.

જોઈ તપાસીને ધીરજથી તેમજ શુભજંતુને બચાવી કામ
કરવું તેને જોનશાસ્ત્રમાં યત્ના કહે છે. યત્નાથી પાપ ઓછું લાગે
અથવા ન પણ લાગે માટે યત્નાથી જમ્રવું, બિઠવું, ચાલવું,
બોલવું, ખાવું, પીવું, સૂવું તે સારું છે.

યત્ના એ ધર્મની માતા પણ કહેવાય છે, યત્નાથી બિલટી રીતને
દૂર્ષ કહે છે અને દૂર્ષ [દોડદોડા] જ પાપનો સામાન્ય હેતુ છે.

પાઠ ૭૬ મો.

દરિયાવહીથી મળતો બોધ.

ભાગ ૩ નો.

ચોથી સંપદામાં “પાણક્રમણે, બીયક્રમણે, હરિયક્રમણે,
ઓસા-ઉત્તિંગ-પણુગ-દગ-મટ્ટી-મક્કડાસંતાણા-સંક્રમણે” (૪)
પાપનું ખાસ કારણ આ પ્રમાણે બતાવે છે. દુર્જન સૂક્ષ્મ જંતુઓને
પગ હેઠે કચરવાથી પાપ બંધાય છે. ઝીણા જંતુઓમાં, બીજ,
લીલોતરી, ઝાકળ, કીડિયારાં, ચેવાળ, પાણી, માટી, કરોલિયાના
બળાં વગેરેને હાથવટે કે-પગવટે કચરવાથી તેમાં રહેલાં જંતુને
દુઃખ થાય છે.

માટે હાલતાં ચાલતાં એટલી સંભાળ રાખવી કે જે રસ્તામાં

ધણી ફીડી, મકોંડી, ઘીલું ઘાસ, ચેવાળ (લીલ) વગેરે હોય અને તેવો રસ્તો કદાચ દૂકો હોય તો પણ તે રસ્તે ન ચાલતાં એમની વિરાધના ન થાય એવા લાંબા રસ્તે ચાલવું.

પાપ કર્યાનું (સરળતાથી દૂકમાં નિવેદન)

પાંચમી સંપદામાં 'જે જે જીવા વિરાધિયા' (૫) દૂકમાં પાપ કર્યાનું નિવેદન કરવામાં આવે છે. તે આ રીતે કે—“જે જે કોઈ જીવને જે કંઈ દુઃખ આપ્યું હોય” આમ સંક્ષેપમાં તમામ પાપનો “જે કોઈ” શબ્દથી સંગ્રહ કરી તેની માફી ઇચ્છી છે.

આ પરથી એવો ભાવ ઈશ્વરશકાય કે કોઈ પણ જીવને (પછી તે નાનો હોય કે મોટો, મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય છતાં તેને) કંઈ પણ થોડું યા ઘણું દુઃખ આપવાનો આપણને કશો હક નથી. આપણને કોઈ દુઃખ આપે એમ આપણે ઇચ્છતા નથી તો આપણે પણ કોઈને દુઃખ આપવું નહીં જોઈએ અને પૂર્વે કોઈને દુઃખ આપી ફલવ્યા હોય તો તેની માફી માગવી.

છઠ્ઠી સંપદામાં જીવના પાંચ ભેદ બતાવ્યા છે. તેની વિશેષ સમજણ આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં જીવવિચારના પાઠોમાં આપેલી છે. સાતમી સંપદામાં જે જે રીતે વિરાધના થાય છે તેના દશ પ્રકાર બતાવ્યા છે, તે હવે પછીના સૂત્રાર્થમાં સ્પષ્ટ સમજાવ્યા છે.

એગિદિયા, એઈદિયા, તેઈદિયા, ચઉરિદિયા, પંચિદિયા, ૥૬૥

અર્થ—એક ઇન્દ્રિયવાળો, બે ઇન્દ્રિયવાળો, ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળો, ચાર ઇન્દ્રિયવાળો, પાંચ ઇન્દ્રિયવાળો (જીવો). ૬

તેઓને કેવી રીતે વિરાધ્યા ?

અલિહ્યા, વતિયા, લેસિયા, સંઘાઈયા, સંઘદિયા, પરિયાવિયા, કિલામિયા, ઉદિયા, ઠાણાઓ ઠાણું સંકામિયા, જીવિયાઓ, તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કડ.

અર્થ—સામા આવતાને હજ્યા (લાતે માર્યા) હોય, ધૂળે કરી હાંક્યા હોય, ભૂમિ સાથે મસળ્યા હોય, માંદોમાંદો શરીરે શરીર એકઠાં કર્યા હોય, થોડા સ્પર્શથી દૂલવ્યા હોય, પરિતાપ ઉપજાવ્યો હોય, મૃતપ્રાય ક્રીધા હોય, ત્રાસ પમાડ્યા હોય, એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને મૂક્યા હોય, અવિતવ્યથી ભુદા કર્યા હોય; તે સંબંધી જે પાપ લાગ્યું હોય, તે માફ પાપ નિષ્કળ થાયો !
(તે પાપનો મિચ્છા મિ દુક્કડં કઉ છું.)

પાઠ ૭૭ મો.

ધરિયાવહિયં સુત્ર.

ધર્યાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! ધરિયાવહિયં પઠિક્કમામિ ધર્યાં ૧. ધર્યામિ પઠિક્કમિઉં, ધરિયાવહિયાએ વિરાહણાએ ૨; ગમણાગમણે ૩; ખાણુકમણે, બીયકમણે, હરિયકમણે, ઓસા-ઉત્તિગ-પણુગદગ મટ્ટી-મકકડામંતાણા-સંકમણે ૪; જે મે જીવા વિરાહિયા ૫; એગિંદિયા, બેઈદિયા, તેઈદિયા, ચઉરિંદિયા, પંચિંદિયા ૬; અભિહયા, વત્તિયા, લેચિયાં; સંઘાઈયા, સંઘટ્ટિયા, પરિયાવિયા, કિલામિયા, ઉદવિયા, ઠાણાઓ ઠાણું સંકામિયા, જીવિયાઓ વવરેવિયા, તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કડં ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:—હે પૂજ્ય ગુરુમહારાજ ! આપની ધર્યાએ કરીને મને આજ્ઞા આપો કે જેથી હું ઇર્ષ્યાપચિકીને પ્રતિક્રમું એટલે માર્ગમાં ચાલતાં જે પાપ લાગ્યું હોય તેનાથી નિવર્તું (ત્યારે ગુરુ આદેશ આપે કે-પઠિક્કમેહ-તું પ્રતિક્રમણુ કર.) પછી શિષ્ય

‘ ઇચ્છ’ કહે એટલે આપની આજ્ઞા પ્રમાણ છે એમ કહે. ઇચ્છાપથિકી-સંબંધી એટલે માર્ગમાં જતાં-આવતાં ને કાંઈ વિરાધના એટલે જીવહિંસાદિક પાપ મને લાગ્યું હોય, તે પાપથી પાછો ફરવાને હું. ‘ ઇચ્છુ’ છું. ૨. માર્ગમાં જતાં આવતાં મેં પ્રાણને દબાવવાથી, જીજને ચાંપવાથી, લીલી વનસ્પતિ ચાંપવાથી, તથા ઝાંઝળ, કીડીઓનાં દર, પંચવર્ણી લીલકૂલ, શેવાળ, કાચું પાણી, સચિત્ત માટી અને કરોળિયાની બાળ એ સર્વને દબાવવાથી ને કોઈ જીવોની મેં વિરાધના કરી હોય એટલે તેમને પીડા ઉપજાવી હોય. જેવા કે:-એક ઇંદ્રિયવાળા, બે ઇંદ્રિયવાળા, ત્રણ, ઇંદ્રિયવાળા, ચાર ઇંદ્રિયવાળા અને પાંચ ઇંદ્રિયવાળા.

આ જીવોને મેં લાતે માર્યા હોય, અથવા સામે આવતા હણ્યા હોય, ધૂળે ઢાંક્યા હોય, ભીંતે કે લોંચે કે પરસ્પર ઘસ્યા હોય, પરસ્પર જીવોનાં શરીરો એકઠાં કર્યા હોય, સ્પર્શ કરવાથી હુખી કર્યા હોય, પરિતાપ ઉપજાવ્યા હોય, કિલામતો ઉપજાવી હોય, ત્રાસ પ્રમાણ્યા હોય, એક સ્થાનેથી જીજને સ્થાને મૂક્યા હોય કે પ્રાચુરહિત કર્યા હોય, એટલે મરણતુલ્ય કર્યા હોય, આ રીતે કરવાથી મને ને પાપ લાગ્યું હોય, તે માફ પાપ નિબંધન થાઓ, અર્થાત્ હું તે પાપનું મિચ્છા મિ દુક્કડં આપું છું.

પાઠ ૭૮ મો.

તત્સ ઉત્તરી સૂત્ર.

તત્સ ઉત્તરી એ ઇરિયાવહી સૂત્રનો જ આઠમો વિભાગ (સંપદા) છે, છતાં તે તત્સ ઉત્તરીના નામે પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેનો ભાવાર્થ અલગ આપીએ છીએ.

પાઠ ૮૨ મો.

પાપકર્મના નિર્ધાતન માટે કાયોત્સર્ગની જરૂર.

પાપકર્મનો સદંતર નાશ કરવો તેને પાપકર્મનું નિર્ધાતન કહે છે, તેના અર્થે પૂર્વે જતાવેલ ઉત્તરીકરણ તરીકે પ્રાયશ્ચિત્તકરણ, વિશોધીકરણ અને વિશદ્ધીકરણ કરવાપૂર્વક કાયોત્સર્ગના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામેલી ધ્યાનક્રિયા કરવાની જાણ જરૂર છે.

આ હેતુથી એવી પ્રતિજ્ઞા કરાય છે કે હું ઉત્તરીકરણ પ્રાયશ્ચિત્તકરણ, વિશોધીકરણ તથા વિશદ્ધીકરણદ્વારા પાપકર્મનું નિર્ધાતન કરવા અર્થે કાયોત્સર્ગ કરું છું. આ તસ્મુત્તરીનો પરમાર્થ છે.

પાઠ ૮૩ મો.

તસ્મઉત્તરી સૂત્ર-અર્થ.

તસ્મ ઉત્તરીકરણેણું-તે [આત્મા]ને વિશુદ્ધ બનાવવા માટે.

પ્રાયશ્ચિત્તકરણેણું-પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માટે

વિસોદ્ધીકરણેણું-વિશુદ્ધિ કરવા માટે

વિસદ્ધીકરણેણું-શય્ય રહિત કરવા માટે.

પાવાણું કર્મમાણું નિગ્ધાયણદ્વારે કાર્મિક કાઉત્સર્ગગ્.

[અને] પાપકર્મનો નાશ કરવા અર્થે કાયોત્સર્ગ કરું છું.

પાઠ ૮૪ મો.

અન્યથ ઊત્તસિએણું.

આ નામ પણ સૂત્રપાઠના પહેલા પદ ઉપરથી પાડવામાં આવ્યું છે.

આ પાઠથી કાર્યોત્સર્ગના વિધિ જણાય છે અને તે કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાય છે અને તે પાઠ તત્સ ઉત્તરીના પાઠ સાથે જોડાયેલો જ રહે છે.

ત્યારે આપણે કોઈ પણ અઘરી પ્રતિજ્ઞા લઈએ ત્યારે તેનો ખરાબર નિર્વાહ કરવા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવા પહેલાં ખાસ વિચાર કરવો જોઈએ અને તેવો વિચાર કરતાં જો એમ માલૂમ પડે કે અમુક અંપવાદોની છૂટ રાખી હોય તો જ પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ થઈ શકે તેમ છે, તો તેવી છૂટ રાખીને જ પ્રતિજ્ઞા લેવી બ્યાજી છે. એવી છૂટોને જોન પરિભાષામાં આગાર કહે છે.

પાઠ ૮૫ મો.

આગાર.

આગાર એટલે છૂટ. તેટલી છૂટો બાદ કરતાં બાકીની શરતે અમુક પ્રતિજ્ઞા કબૂલ કરવામાં આવ્યાથી તે સુખે પગાઈ શકે છે. પ્રતિજ્ઞા એવી રીતે લેવી જોઈએ કે તે પાળી શકાય. નહીં તો પ્રતિજ્ઞા લગ કરવાથી મોટો દોષ લાગે છે.

એટલા માટે કાર્યોત્સર્ગ કરવાની ભારે પ્રતિજ્ઞા સંબંધી પૂર્વાચાર્યોએ જાડી સમાલોચના કરીને અમુક આગારો કહેલાં છે. અને તે ‘અન્નત્થ’ (એટલે “સિવાય” એવા અર્ધવાગા) પદની નીચે બતાવેલા છે.

પાઠ ૮૬ મો.

કાર્યોત્સર્ગમાં રખાતા આગારો.

“મારે શરીરની હાલચાલ ન કરતાં સ્થિર ઉભા રહેવું.” એ પ્રતિજ્ઞા છે, ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ લેતાં, ખાંચી આવતાં, છીંક

આવતાં, બગાસું આવતાં, ઓઠકાર આવતાં, વા સંચાર થતાં, ચક્રી આવતાં, પિત્તના પ્રકોપથી મૂર્છા આવતાં તથા સહેજસાજ શરીરનું સંચાલન થતાં, સહેજસાજ શ્લેષ્મનું સંચાલન થતાં, સહેજસાજ નેત્રનું સંચાલન થતાં-એ વગેરે આગારોથી મારો કાયોત્સર્ગ અલગ-અખંડ રહે ।

‘વગેરે એ’ શબ્દથી સર્પદંશ કે અગ્નિપ્રકોપ જેવા પ્રસંગો આવતાં કાયોત્સર્ગ પારીને બીજે જવાની છૂટ છે.

પાઠ-૮૭ મો.

કાયોત્સર્ગની હદ-મર્યાદા.

કેટલાક પ્રસંગે એક નવકાર ગણાઈ રહે એટલા કાળને કાયોત્સર્ગ કરાય છે, કેટલેક પ્રસંગે એક લોગસ્સ અને કેટલેક પ્રસંગે ચાર લોગસ્સનો કાયોત્સર્ગ કરાય છે અને વળી વિશેષ પાપની વિશુદ્ધિ માટે વધુ વખતનો (૧૨-૨૦-૪૦) લોગસ્સનો પણ કાયોત્સર્ગ કરાય છે. બધી જાતના કાયોત્સર્ગમાં લાગુ પડતી સામાન્ય હદ એવી બાંધવામાં આવી છે કે જ્યાં લગી હું ‘અર્હત ભગવાનને નમસ્કાર કરી એટલે કે “નમો અરિહંતાય” એવું પદ બોલીને વચનથી નમસ્કાર જણાવું નહિ ત્યાં સુધી આ કાયોત્સર્ગ કાયમ છે.

પાઠ ૮૮ મો.

સ્થાન.

કાયોત્સર્ગ એટલે શરીરને સ્થિર રાખીને હલા રહેવું તેથી કાયોત્સર્ગ રહેતાં એવી પ્રતિષ્ઠા લેવામાં આવે છે કે કાણેજ

સ્થાને કરીને એટલે કે એક જગ્યાપર જિભા રહીને કાયોત્સર્ગ કરે છું. આમ કાયવ્યાપાર બંધ કરી-કાયાને વોસિરાવી શાંત અને નિર્વિકાર ભાવે જિભા રહેવું તે એક ઉત્તમ યોગાસન અથવા કાયોત્સર્ગ (કાઉસસગ) નમુદ્રા કહેવાય છે.

આ પરથી કાયોત્સર્ગ કરનારે અને ત્યાં સુધી જિભા રહીને જ કાયોત્સર્ગ કરવો નોંધણે એ અર્થ નીકળે છે; માત્ર જેના શરીરે એટલો તાંકાત ન હોય કે જિભા રહેતાં પડી જવાની ધાસ્તી રહે તેનાથી જ બેઠા બેઠા તે ક્રિયા કરી શકાય છે.

પાઠ ૮૬ મો.

મૌન.

બોલવાનું બંધ કરીને ધ્યાનમાં એકાગ્ર થવું તે મૌન કહેવાય છે. મૌન ધારણ કર્યા શિવાય ધ્યાન કરતાં વિશ્લેષ પડે છે.

જો ધ્યાન-ત્રેણીમાં શુદ્ધ રીતે આરૂઢ થવું હોય તો જીભને પણ સ્થિર રાખવી નોંધણે, અને ત્યારે જ ખરું મૌન ધર્યું છે એમ કહેવાય.

ભગવાન મહાવીરસ્વામી લગભગ બાર વર્ષ સુધી આવું મૌન ધરીને ધ્યાન વિકાસ કરતા વિચર્યા હતા અને તેમ કરીને અતે તેમણે શુક્લધ્યાનરૂપ પરમસમાધિમાં આરૂઢ થઈ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

કાયોત્સર્ગ કરતાં ‘ મોણિણુ ’ એવું પદ બોલીને મૌનભાવે રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાય છે.

પાઠ ૬૦ મો.

ધ્યાન.

ધ્યાન એ યોગનું છઠું અંગ છે એમ પ્રથમ કહેવામાં આવ્યું છે. કાયોત્સર્ગમાં સાધ્ય વસ્તુ ધ્યાન છે. ધ્યાન એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા કે સ્થિરતા. મતલબ કે ચિત્તને અમુક વસ્તુના ચિત્ત-નમાં સ્થિર રાખવું તે ધ્યાન. ધ્યાન એ જાતનું હોય છે. સાડે અથવા શુભધ્યાન અને નહાડે અથવા દુધ્યાન.

કાયોત્સર્ગમાં જે ધ્યાન કરવાનું છે તે દુધ્યાન નહિ, પણ શુભધ્યાન કરવાનું છે.

વિકલ્પો દ્વારા ઔદિક સુખ હુખની ચિંતા કરવી એ દુધ્યાન છે. કેવળ પવિત્ર પ્રભુનું ધ્યાન કરવું તે શુભ ધ્યાન છે.

કાયોત્સર્ગમાં ધ્યાન કરવાની પ્રતિજ્ઞા માટે 'અણેણુ' એવું પદ બોલાય છે.

પાઠ ૬૧ મો.

આત્મવિસર્જન તે શું છે ?

આત્મવિસર્જનની દૃષ્ટી વ્યાખ્યા એ છે કે આપણા મનના મલિન પરિણામોને ત્યાગી દૂર કરવા તથા પરિણામશુદ્ધિ કે મન-શુદ્ધિ કરવા સૌથી વધારે લક્ષ રાખવું.

મનશુદ્ધિ કર્યા શિવાય કોઈ પણ ક્રિયા શુભ કરી શકતી નથી.

પાપ ધોવાને માટે સૌથી ઉત્તમ ઉપાય આ પરિણામશુદ્ધિ કે મનશુદ્ધિ જ છે. એટલા માટે લાગેલા પાપથી શુદ્ધ થવા સાડે ઇરિ-

યાંથી પડિક્કમી, તેનાં પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે આ કાયોત્સર્ગ નામની ધ્યાનક્રિયા કરતાં એવી પ્રતિજ્ઞા લેવાય છે કે હું મારી દુષ્ટ મનો-વાસનાઓ જાંઘ પાડીને આ કાયોત્સર્ગમાં ધ્યાનમગ્ન થઈશ.

પાઠ ૯૨ મો.

‘અન્નતથ લિસસિએણું’ સૂત્ર-અર્થ સહિત.

અન્નતથ લિસસિએણું, નીસસિએણું, ખાસિએણું, છીએણું, જંભાધએણું, ઉડુંએણું, વાયનિસગ્ગેણું, ભમલીએ, પિત્તમુચ્છાએ. ૧. મુહુમેહિં અંગસંચા-લેહિં, મુહુમેહિં ખેલસંચાલેહિં, મુહુમેહિં દ્વિદુ-સંચાલેહિં. ૨. એવમાધએહિં આગારેહિં અભગ્ગો અવિરાહિએ હુજ્જ મે કાઉસ્સગ્ગો. ૩. જાવ અરિહં-તાણું ભગવંતાણું નમુક્કારેણું ન પારેમિ. ૪. તાવ કાયં ઠાણેણું મોણેણું આણેણું અપ્પાણું વોસિરામિ. ૫.

[કાયને સ્થિર રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લઉં છું પણ] નીચેની અડચણો ખાદ કરીને તે પ્રતિજ્ઞા છે.

ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ લેતાં, ખાંસી કે છીંક આવતાં, બગાસું કે જોડકાર આવતાં, વા-સંચાર થતાં, ચકરી કે પિત્તથી મૂર્છા આવતાં. ૧. તથા સૂક્ષ્મ રીતે અંગસંચાર, શ્લેષ્મસંચાર કે દ્રવિસંચાર થતાં. ૨. તથા સર્પ, અગ્નિના પ્રસંગ વગેરે આગારેથી મારો કાયોત્સર્ગ અભંગ અને અવિરાધિત-અખંડ અખા-ધિત રહે. ૩.

ત્યાંસુધી ‘નમો અરિહંતાણું’ પદ પ્રગટ કેહી કાયોત્સર્ગ ન પારું, ૪. ત્યાંસુધી સ્થિર સ્થાન, મૌન ભાવ અને શુભ ધ્યાન

દ્વારા હુમ મનોવાસનાઓ સહિત સ્થૂળ શરીરને યોગસિરાણું છૂ
 ત્યાણું છું. ૫.

પાઠ ૯૩ મો.

કાયોત્સર્ગમાં રોનું ધ્યાન કરવું ?

પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે કે કાયોત્સર્ગમાં શુભધ્યાન કરવું
 જોઈએ, ત્યારે શુભ ધ્યાન કરવા ખાતર કઈ વસ્તુના ચિંતન ઉપર
 ચિત્ત ચોંટાડવું એ જાણવું જરૂરનું છે.

અભ્યાસીએ શરૂઆતમાં જ્યાં સુધી વિશેષ આવડતું ન હોય
 ત્યાં સુધી નમસ્કારમંત્ર (કે લોગસ્સ) નું ચિંતવન કરવું. કોરણ કે
 તેમાં મૂળ વસ્તુ પંચપરમેષ્ઠિ છે. અને તેવા ઉત્તમ નિશાન
 પર લક્ષ બાંધવાથી આપણા પરિણામ નિર્મળતાને પામે. એ
 સંભવી શકે છે.

આ કાયોત્સર્ગની ક્રિયામાં લોગસ્સના રથ પદો, તે ન
 આવડતાં હોય તો ચાર વાર નમસ્કારમંત્ર ચિંતવવાનો વિધિ છે.

પાઠ ૯૪ મો.

આણાયામ.

હમણાંના વખતમાં ઘણા મનુષ્યો કાયોત્સર્ગમાં ચિંતવવાના
 પદો જાણે કઈ અર્થ વગરના હોય તેમ જલદી ચિંતવીને પૂરા
 કરે છે, પણ તેમ કરવાની જીનરોલી નથી.

નમસ્કારમંત્રમાં તેના અર્થના સંબંધ અનુસાર આઠ
 પદો (શ્વાસ લેવાના વિસામા) રહેલ છે. તેને અનુસરીને
 મધ્યમ રીતે પદો ચિંતવીને આપણા શ્વાસને તેને અનુસારે
 લેવાવવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

શ્વાસને લંબાવવાં તે પ્રાણાયામ કહેવાય છે અને તે યોગનું ચોથું અંગ છે. કાયોત્સર્ગમાં ચાર નવકાર જપતાં ૩૨ જેટલા શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાય છે. તે લંબાય તેટલા માટે ચિંતવવામાં ઉતાવળ ન કરતાં દિવસે દિવસે ધીમાશ પકડવી જોઈએ.

પાઠ ૬૫ મો.

કાયોત્સર્ગમાં ખાસ સ્મરણ.

પૂર્વના પાઠમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અભ્યાસીએ કાયોત્સર્ગ કરતાં શરૂઆતમાં નમસ્કારમંત્ર ચિંતવવા, છતાં આ કાયોત્સર્ગમાં જે ચિંતવવાનું છે તે “ચતુર્વિંશતિસ્તવ અથવા લોગસ્સ” એવાં બે નામથી ઓળખાય છે.

તેમાં સાત ગાથા છે અને તેમાં ૨૮ સંપદા (પદ) અથવા વિદ્યામસ્થાન છે. તેની પહેલી ગાથા શ્લોક જેવી છે અને બાકીની ગાથાઓ ગીતિ છંદ જેવી છે. આ કાયોત્સર્ગમાં તેમાંના પ્રારંભના ૨૫ પદ ચિંતવવાના છે.

જેવી ધીમાશથી નવકારનાં પદ ચિંતવીએ તેવીજ ધીમાશથી આ પદ ચિંતવતાં વધુ શ્વાસ લંબાવવો પડે છે, પણ અભ્યાસીનું તે સાધ્ય હોવાથી તેણે આગળ વધતાં વધુ ધીમાશ જરૂર નથી.

પાઠ ૬૬ મો.

લોગસ્સ.

કાયોત્સર્ગમાં ખાસ ચિંતવવાના સ્મરણને આજકાલ “લોગસ્સ” એવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પણ આ નામ તો તેનાં આદિ પદ ઉપરથી આવ્યું છે. તેનું મૂળ નામ

તો જુદું જ છે તે પ્રાકૃત ભાષામાં “ ચતુર્વિંશત્યય ” અને સંસ્કૃતમાં “ ચતુર્વિંશતિસ્તવ ” કહેવાય છે.

ચતુર્વિંશતિસ્તવમાં ચોવીશ તીર્થ કરોને વંદન કરવામાં આવે છે. ચતુર્વિંશતિ એટલે ચોવીશ (તીર્થ કરો) તેને સ્તવ એટલે તેમની સ્તુતિ અથવા વંદન.

‘ લોગસ્સ ’ ની પહેલી ગાથામાં “ હું ચોવીશ તીર્થ કરેલું નામસ્મરણ કરીશ ” એમ શરૂઆત કરી છે. તે ગાથા આઠ આઠ અક્ષરવાળા ચાર પદની છે તે શ્લોકનો માર્ક બોલવી બેઠાએ ત્યારપછી ત્રણ ગાથાઓથી ચોવીશ તીર્થ કરોના નામ લઈને વંદન કર્યું છે.

ત્યાર પછીની ત્રણ ગાથાઓમાં તીર્થ કરો પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરી છે કે- ‘ તે ભગવાનો મારાપર પ્રસન્ન થાઓ ! અને મને આરોગ્ય, સમૃદ્ધિ, ઉત્તમ સમાધિ તથા સિદ્ધિ આપો. ’ આ રીતે છેલ્લી ત્રણ ગાથાઓમાં પ્રાર્થના કરેલી છે.

પાઠ ૯૭ મો.

લોગસ્સનો ઉદ્દેશ.

આ પાઠ પરથી એવું બાજુવામાં આવશે કે “ લોગસ્સ ” માં બે ઉદ્દેશ છે. એક તો એ કે પવિત્ર આત્માઓને સ્તુતિ સાથે વંદન કરવું. તે ઉદ્દેશ તેની પહેલી ચાર ગાથાઓથી પાર પડે છે. બીજો ઉદ્દેશ તે પવિત્ર આત્માઓ પ્રત્યે પ્રાર્થના કરવાનો છે. તે છેવટની ત્રણ ગાથાઓથી પાર પાડ્યો છે.

આ બે ઉદ્દેશ સમજીને, નમ્રતા અને ગંભીરપણે કાંયેત્સર્ગમાં લોગસ્સનું ચિંતન કરવું બેઠાએ, તથા તે પૂરું થઈ રહેતાં તેથી જ રીતે તે લોગસ્સ સ્પષ્ટપણે બોલવો બેઠાએ.

પાઠ ૬૮ મો.

વંદનથી થતો લાભ.

પવિત્ર આત્માઓનાં નામસ્મરણથી તેમના સફળતા અને સુકાર્યોથી ભરપૂર ચરિત્રો યાદ આવે છે, એટલું જ નહિ પણ ખુદ તેમના નામોનો પરમાર્થ યાદ આવે તો તે કહેા કિમતી છે અને તે યાદ આવ્યાથી આપણા ઉત્સાહને વધારે છે.

એવા પવિત્ર આત્માઓને વંદન કરવાથી તેમને કંઈ લાભ થાય એમ નથી, પણ આપણને એ લાભ થાય છે કે વંદનદ્વારા આપણા આત્મા તે પવિત્ર આત્માઓનું સાંનિધ્ય મેળવે છે અને જેમ જેમ આત્મા તેમનું વધુ સાંનિધ્ય મેળવે છે તેમ તેમ તે વિશેષ પવિત્ર થતો જાય છે અને તેમ થતાં વેદ સુવેા આપણામાં પ્રગટ થતા જણાય છે.

પાઠ ૬૯ મો.

પ્રાર્થનાથી થતા લાભ.

પવિત્ર આત્માઓ તો રાગદ્વેષથી રહિત હોય છે, માટે તેમને પ્રાર્થના કરવાથી તેઓ કંઈ તેમને અનંત કરે તેમ નથી. એ વાત આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ, છતાં આપણે અંતઃકરણ તેમની પ્રાર્થના કરવાથી હું મેં વધુ પવિત્ર થતું જાય છે, એ વાત અનુભવથી માલૂમ પડી શકે છે.

પ્રાર્થના કરવાથી એ લાભ થાય છે કે આપણે અંતઃકરણ શુદ્ધિ અને શાંતિ મેળવી શકીએ છીએ.

પાઠ ૧૦૦ મો.

પ્રાર્થના કેવી કરવી ?

પ્રાર્થના જે વ્યતની થાય છે:-એક આંસારિક આબાદી માગવાની અને બીજી આત્મનિ લગતી આબાદી માગવાની.

પવિત્ર આત્માઓ અત્યે હૃદયમાં બીજા પ્રકારની એટલે કે આત્માની ઉત્તતિની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, તેમની આગળ સાંસારિક આબાદી માગવી ઉચિત નથી.

જે પુરુષ ખરે ધર્માર્થી હોય તે સંસારને અસાર ન ગણે તો પછી તે સંસારને લગતી આબાદી કેમ માગે ?

લોગસ્સમાં જે પ્રાર્થના છે તેમાં આત્મિક ઉત્તતિના હેતુ માગ્યા છે, માટે તે પવિત્ર પ્રાર્થના ગણાય છે.

પાઠ ૧૦૧ મો.

પ્રભુપ્રસાદ મેળવવાની પ્રાર્થના.

દુર્ધની પાસે પંજું માગવા જતાં પહેલાં તેની પ્રસન્નતા મેળવવાની ખાસ જરૂર રહે છે, કારણ કે તે બે આપણા ઉપર પ્રસન્ન હોય તોજ આપણી માગણી પૂર્ણ કરે.

તે માટે વીર્યકરોની આગળ, શરૂઆતમાં આપણે એટલુંજ માગીએ છીએ કે તે આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહે.

આ રીતે પ્રભુપ્રસાદ મેળવ્યાથી સર્વ માગણીઓ પૂરી પડે છે, કારણ કે દેવ અને ગુરુના પ્રસાદથીજ આપણા મનોરથ પૂરા થઈ શકે છે.

૩. ૧૦. પ્રાચીન-૧૦૨ મો.

આરોગ્ય લાભની પ્રાર્થના.

જેમ સાંસારિક કામોની સિદ્ધિ માટે આરોગ્યતાની જરૂર છે, તેમ ધાર્મિક કામો માટે પણ આરોગ્યતાની તેટલી જ જરૂર છે. માટે એ બન્ને ઉદ્દેશથી અથવા બેમાંના ગમે તે એકાદ ઉદ્દેશથી પણ આરોગ્ય-લાભ માગી શકાય.

પણ આ લોગસ્ત્રમાં જે આરોગ્ય માગ્યું છે. તે સાંસારિક ઉત્તતિના અર્થે માગ્યું નથી, પણ આત્મિક ઉત્તતિના માટે જ માગેલું છે, કારણ કે આ પવિત્ર પ્રાર્થના છે અને એથી સાંસારિક ઉત્તતિ માગી શકાયજ નહિ.

બોધિલાભની પ્રાર્થના.

બોધિ એટલે સત્ય વસ્તુની ખરી સમજ અને શ્રદ્ધા આ બોધિરૂપ રત્ન મેળવ્યા સિવાય આપણે પરમાર્થે દરિદ્ર જ રહીએ. માટે તેને મેળવવાની આપણને જાત જરૂર હોવાથી આપણે આપણા ઇશ્વરેવો પ્રાપ્તિ તેની માગણી કરીએ છીએ.

જૈનમાં બોધિનું બીલું નામ સમ્યક્ત્વ છે. સમ્યક્ત્વ એટલે સત્ય તત્ત્વ શ્રદ્ધાનું આ બોધિ મેળવવી બહુજ દુર્લભ છે અને તે મળે તો જીવ બહેલો કે મોડો પણ સંસારના દુઃખોથી અવશ્ય છૂટો થઈ શકે, માટે લોગસ્ત્રમાં તેની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

સંમાધિલાભની પ્રાર્થના.

ચિંતની શાંતિ અથવા માનસિક આરોગ્ય તે સંમાધિ. તમામ ક્રિયાઓ સમાધિ મેળવવા માટે કરાય છે, માટે સમાધિ મેળવવી એ આપણું મુખ્ય સાધ્ય છે.

સમાધિ એ યોગનું છેલ્લું એટલે આઠમું અંગ છે.

સમાધિ મેળવવાનો મુખ્ય ઉપાય ધ્યાનાભ્યાસ છે. ધ્યાનથી ચિત્ત એક વસ્તુમાં તન્મય થવાની અજ્ઞાન શક્તિ મેળવે છે અને એક વસ્તુમાં સ્થિર થતાં સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમાં શુદ્ધ આત્મચિત્તવન યાય છે તેને સમાધિવર કહે છે. એવી ઉત્તમ સમાધિ મળવા માટે લોગસ્સમાં પ્રાર્થના કરી છે.

સિદ્ધિલાભ માટે પ્રાર્થના.

આપણી સંપૂર્ણ શુભ ઇચ્છાઓ જ્યારે પાર પડે ત્યારે આપણે ખરેખરી સિદ્ધિ અથવા ફતેહ મેળવી ગણાય અને ત્યારે જ આપણને પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય.

આત્માનો મૂળ સ્વભાવ જ એવો છે કે તે જ્યાંસુધી સર્વ પ્રકારે સિદ્ધિ પામતો નથી ત્યાંસુધી શાંત થઈ શકતો નથી.

ખરેખરું સુખ સિદ્ધિ મેળવવામાં જ છે. માટે લોગસ્સમાં છેલ્લામાં છેલ્લી પ્રાર્થના એવી ખરી સિદ્ધિ માટે કરી છે.

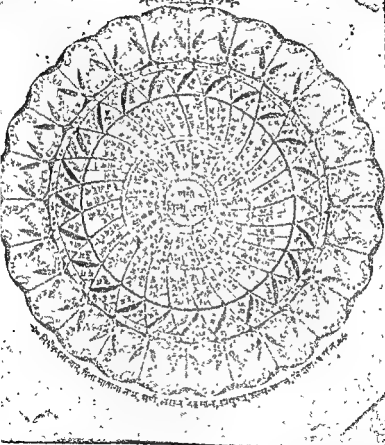
ઓવીશ તીર્થંકરોની સ્તુતિ શામાટે કરાય છે ?

તેઓ લોકમાં (જ્ઞાનરૂપી) પ્રકાશ કરનાર છે, તેઓ ધર્મ-તીર્થના સ્થાપક છે, તેઓ જિન એટલે (રાગદ્વેષને) છતનાર છે, તેઓ અહંત એટલે (પૂજવા) લાયક છે, તેઓ કેવળી એટલે કેવળજ્ઞાની છે. તેઓ (કર્મરૂપી) રજ અને મળથી વેગળા થયેલા છે, તેઓ જરા-મરણ જાતેથી મુક્ત છે, તેઓ લોકમાં ઉત્તમ છે; તેઓ સંદો કરતાં અધિક નિર્મળ છે, તેઓ સૂર્યો કરતાં અધિક પ્રકાશક છે, તેઓ મહાસાગર (સ્વયંભૂરમહ) જેવા ગંભીર છે અને તેઓ કર્મ પર સંપૂર્ણ વિજય મેળવીને કૃતકૃત્ય થયા છે. તેથી તેવા આદર્શ પુરુષોની સ્તુતિ કરાય છે.

તિથિયર
જિનેદ વરુ

ઋષભેશ્વરનામી આદિ થાવીશ તીર્થસ્થાના નામ, માતાપિતાના
નામ, શરીરનો વર્ણ, લંછન, દેહમાન, આયુષ્યપરિમાણ, જન્મસ્થાન
પર નિર્વાણસ્થળ આ ચિત્રમાં દર્શાવેલ છે.

તીર્થંકર નામ.	પિતા.	માતા.	જન્મ સ્થાન.	લાંછન	શરીર ધનુષ	વર્ણ.	આયુષ્ય.
૧ ઋષભદેવ	નાભિ	મરુદેવી	અયોધ્યા	વૃષભ	૫૦૦૫	સુવર્ણ	૮૪૯ા.પૂ.
૨ અગિતાનાથ	ગિતાશત્રુ	વિજયા	અયોધ્યા	હસ્તી	૪૫૦	સુવર્ણ	૭૨૯ા.પૂ.
૩ સંભવનાથ	ગિતારિ	સેના	આવસ્તિ	અશ્વ	૪૦૦	સુવર્ણ	૬૦૯ા.પૂ.
૪ અભિનંદન	સંવર	સિદ્ધાધી	અયોધ્યા	વાનર	૩૫૦	સુવર્ણ	૫૦૯ા.પૂ.
૫ સુમતિનાથ	મેધરથ	સુમંગલા	અયોધ્યા	કૌંચ	૩૦૦	સુવર્ણ	૪૦૯ા.પૂ.
૬ પદ્મપ્રભ	શ્રીધર	સુસીમા	કૌશાંબી	પદ્મ	૨૫૦	રક્ત	૩૦૯ા.પૂ.
૭ સુપાર્શ્વનાથ	સુપ્રતિષ્ઠ	પૃથ્વી	કાશી	સ્વરિતક	૨૦૦	સુવર્ણ	૨૦૯ા.પૂ.
૮ ચંદ્રપ્રભ	મહાસેન	લક્ષ્મણા	ચંદ્રપુરી	ચંદ્ર	૧૫૦	શ્વેત	૧૦૯ા.પૂ.
૯ સુવિધિનાથ	સુગ્રીવ	રાંભા	કાકદ્વી	મગર	૧૦૦	શ્વેત	૨૯ા.પૂ.
૧૦ શીનલનાથ	દંડરથ	નંદા	ભદ્રિલપુર	શ્રીવત્સ	૯૦	સુવર્ણ	૧૯ા.પૂ.
૧૧ અયોધનાથ	વિંધ્યરાજ	વિંધ્ય	સિંહપુર	ગેંડા	૮૦	સુવર્ણ	૮૪૯ા.વ.
૧૨ વાસુપૂજ્ય	વસુપૂજ્ય	જયા	અંબા	ખાડા	૭૦	રક્ત	૭૨૯ા.વ.
૧૩ વિમલનાથ	કૃતવર્મા	સ્થામા	કાંપિલપુર	ભૂંડ	૬૦	સુવર્ણ	૬૦૯ા.વ.
૧૪ અનંતનાથ	સિંહસેન	સુવશા	અયોધ્યા	સિંચાણો	૫૦	સુવર્ણ	૩૦૯ા.વ.
૧૫ ધર્મનાથ	ભાતુ	સુવત્તા	રત્નપુર	વજ્ર	૪૫	સુવર્ણ	૧૦૯ા.વ.
૧૬ શાંતિનાથ	વિશ્વસેન	અચિરા	હસ્તિ-	મૃગ	૪૦	સુવર્ણ	૧૯ા.વ.
૧૭ કુંચુનાથ	સંર	શ્રી	„ ના	બકરો	૩૫	સુવર્ણ	૯૫૬. વ.
૧૮ અરનાથ	સુદર્શન	દેવી	„ પુર	નંદાવર્ત	૩૦	સુવર્ણ	૮૪૬. વ.
૧૯ મહિનાથ	કુંભ	પ્રભાવતી	મિથિલા	કુંભ	૨૫	નીલ	૫૫૬. વ.
૨૦ મુનિમુવત	સુમિત્ર	પદ્મા	રાજગૃહ	કાચમો	૨૦	શ્યામ	૩૦૬. વ.
૨૧ નમિનાથ	વિજય	વપ્રા	મિથિલા	નીલક્રમલ	૧૫	સુવર્ણ	૧૦૬. વ.
૨૨ નેમિનાથ	સંમુદ્રવિં	શિવા	શૌર્યપુર	શંખ	૧૦	શ્યામ	૧૬. વ.
૨૩ પાર્શ્વનાથ	અશ્વસેન	વામાં	દ્રાશી	સર્પ	૯ હાથ	નીલ	૧૦૦ વ.
૨૪ વર્ધમાન-સ્વામી	સિદ્ધાર્થ	ત્રિશલા	સાનિયકુંડ	સિંહ	૭ હાથ	સુવર્ણ	૭૨ વ.

પાઠ ૧૦૩ મો.

“ લોગસ્સ ” અથવા નામસ્તવ સૂત્ર-અર્થ સહિત.

લોગસ્સ ઉત્તમેચ્ચગરે, ધર્મતિત્થયરે નિણે; ૧.
 અરિહંતે કિત્તઠ્ઠસ્સં, ચઢવીસપિ કેવલી.
 ઉસલ્લભનિચ્ચં ચ વંદે, સંલવભલિણંદણં ચ સુમધં ચ;
 પહમપ્પહં સુપાસં, નિણં ચ ચંદ્રપ્પહં વંદે. ૨.
 સુવિહિં ચ પુરુદ્ધંતં, સીઅલ્લસિજ્જંસ વાસુપુજ્જં ચ;
 વિમલભણ્ણંતં ચ નિણં, ધર્મં સંતિં ચ વંદામિ. ૩.
 કુંથું અરં ચ મહિં, વંદે સુણિસુવ્વયં નભિનિણં ચ;
 વંદામિ રિઠ્ઠનેમિં, પાસં તહ વદ્ધમાણં ચ. ૪.
 એવં મએ અભિથુઆ, વિહુયરયમલા પહીણજરમરણા;
 ચઢવીસપિ નિણવરા, તિત્થયરા મે પસીયાંતુ. ૫.
 કિત્તિયવંદિયમહિયા, જે એ લોગસ્સ ઉત્તમા સિદ્ધા;
 આરુગ્ગબોહિલાલં, સમાહિવરસુત્તમં દિંતુ. ૬.
 ચંદેસુ નિમ્મલયરા, આધચ્ચેસુ અહિયં પયાસયરા;
 સાગરવરગંભીરા, સિદ્ધા સિદ્ધિં મમ દિસંતુ. ૭.

કેવળજ્ઞાન વડે લોકની અંદર પ્રકાશ કરનાર, ધર્મતીર્થના
 સ્થાપનાર, રાગ-દ્વેષના છૂટનાર, અહંત-પૂજનીય ચોવીશે કેવળી
 ભગવાનોની સ્તુતિ કરે છે. ૧. ઋષભ અને અજિતને વાંદું છે;
 સંલવ, અભિનંદન, તથા સુમતિને (વાંદું છે); પદ્મપ્રભ, સુપાર્થ,
 અને ચંદ્રપ્રભજિનને વાંદું છે. ૨. સુવિધિ કે જેણે બીજા
 ત છે તેને તથા શીતળ, શ્રેયાંસ, વાસુપૂજ્ય, વિમલ
 જનિન, તથા-ધર્મ-અને શાંતિને વાંદું છે. ૩. કુંથુ,

અર, મદ્ધિ, મુનિસુવ્રત તથા નમિજિનને વાંદું છું. અરિષ્ટનેમિને વાંદું છું તેમજ પાર્શ્વ તથા વર્ધમાનને વાંદું છું. ૪. એમં મેં સ્તવેલા, કર્મરૂપ રજ-મળથી રહિત, જરા-મરણથી મુક્ત, યોવીશે જિનવરો (તીર્થંકરો) મારાંપર પ્રસન્ન થાઓ. ૫. જેઓ સ્તવેલા, વાંદેલા, પૂજેલા છે, જે લોકની અંદર ઉત્તમ છે અને સિદ્ધ થયા છે, તેઓ મને આરોગ્ય, યોધિલાલ, તથા ઉત્તમોત્તમ સમાધિ આપો. ૬. ચંદ્રો કરતાં વધારે નિર્મળ, આદિત્યો-સૂર્યો કરતાં વધારે પ્રકાશક અને સ્વયંભૂરમણ મહાસાગર સમાન ગંભીર એવા સિદ્ધો મને સિદ્ધિ આપો. ૭.

પાઠ-૧૦૪ મો.

સમતા એટલે શું ?

સરખાંપણું તે સમતા; શત્રુ અને મિત્રપર સરખી નજર રાખી બંનેનું સરખું ભડું ચઢાવું તે સમતા. વૈર-વિરોધ તણને સંપસલાહ જાળવી શાંતિ વધારવી તે સમતા.

પોતાની માફક બીજાને જોવું તે સમતા. દુઃખ આવી પડતાં પણ હિમ્મત રાખીને તેને સહન કરી આગળ વધવું તે સમતા. ક્રોધને દાબી દઈને શાંત વૃત્તિ રાખવી તે સમતા. મેંત મમત્વ મૂકીને મધ્યસ્થ રહેવું તે સમતા. સૌ કોઈને મિત્ર ગણવા, સૌનું ભડું ધરવું, સૌને સરખો ન્યાય આપવો અને સૌની સ્વતંત્રતા સાચવવી તે સમતા.

સમતાની જરૂર.

સમતા એજ ધર્મનો સાર ગણાય છે, એજ સુખ પામવાનો ખરો ઉપાય ગણાય છે, એજ-મુક્તિ પામવાનું ખરું સાધન છે.

અને એથી જ સૌનું કલ્યાણ સધાય છે. માટે સાધુ તથા શ્રાવક
બંનેને સમતા રાખવાની ખાસ જરૂર રહેલી છે.

સમતાવગરની ક્રિયા ખરૂં કૃષ્ણ આખી શક્તી નથી, માટે
ધર્મક્રિયા કરતાં તો ખાસ સમતા રાખવી જોઈએ.

સમતાને સમલાવ, શમ, ઉપશમ, પ્રશમ તથા શાંતવૃત્તિ
પણ કહેવામાં આવે છે.

સમતાનો લાભ કેમ થાય ?

“હું અસુક વખત સુધી મારા મનમાં સમતા રાખીશ”
એમ મનજૂત સંકલ્પ કરીને યત્ન કર્યાથી તેટલો વખત સુધી
સમતા રાખી શકાય છે.

આમ અભ્યાસના ધોરણે મનજૂત ટેવ પડી જતાં હજારો
હજારો વખતની હઠ વધારના જઈ આપણે હમેશને માટે સમતા
રાખવા સમર્થ થઈ શકીએ છીએ.

જેમાં સમતાનો લાભ થાય એવા હેતુથી જે ધર્મક્રિયા કર-
વામાં આવે છે તેને “સામાયિક” કહે છે. સમ એટલે સમતા
તેનો આપ એટલે લાભ તે સામાયિક કહેવાય છે.

પૂરી સમતા ક્યારે રાખી ગણાય ?

જેટલો વખત આપણે આપણા મન, વાણી અને શરી-
રથી કોઈનું પણ અહિંત (હુર્ડ) ન કરીએ તેટલો વખત આ-
પણે પૂરી સમતા રાખી ગણાય, માટે સમતા રાખવાનો સંકલ્પ
કરતાં મન, વચન અને શરીરને નિર્દોષ રાખવા ખાતર એવી
પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે “હું મારા મન, વચન અને શરીરને
પાપકાર્યમાં પડતાં અટકાવીશ.” આ ઉદ્દેશ ધારી રાખીને
નીચેનું વાક્ય બોલવામાં આવે છે:—

કરેમિ ભંતે! સામાધ્યં.૧. સાવજ્ઞં જોગં પરચક્ષ્મામિ.૨

પહેલા વાક્યથી સમતા રાખવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને બીજા વાક્યથી પાપથી દૂર રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.

પાઠ ૧૦૫ મો.

સામાયિકનો કાળ અને ઉપાસના શુદ્ધિ.

અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે કે સમતાનો લાભ તે સામાયિક. સામાયિક એ ચારિત્રનો ભાગ છે. સાધુપુરુષ પોતાનો સ્વર્ગો વખત સામાયિકમાં જ પસાર કરે છે.

ગ્રાવકે સાંજ સવાર થોડામાં થોડું તો પણ બેઠે ઘડી સુધી સામાયિક અંગીકાર કરવું જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ જ્યારે જ્યારે અવકાશ મળે ત્યારે ત્યારે સામાયિકમાં બેઠી ધ્યાન-પ્રયાસ વધારતા રહેવું જોઈએ.

સામાયિકમાં વખત માટે એવી પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે કે “જ્યાંસુધી મારો માનસિક નિશ્ચય છે ત્યાં સુધી હું તેલું સેવન કરીશ.” આ માટે નીચે લખેલું પ્રતિજ્ઞા-વાક્ય બોલાય છે.

જવનિયમં પત્તજ્ઞુવાસામિ.

શુરુ પાસે જઈને તેમની રૂબરૂ ક્રિયા કરવી એમ પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે સામાયિકના પાઠમાં ‘ભંતે’ તથા ‘પત્તજ્ઞુવાસામિ’ એ પદો બોલાય છે. ભંતે એટલે હે ભદ્રંત-હે પૂજ્ય! અને પત્તજ્ઞુવાસામિ એટલે હું [અમુક વખત લગી] આપની નજીકમાં બેઠી આપની પર્યાપાસના કરીશ. આ રીતે શુરુની ઉપાસના કરવાથી ઉપાસનાશુદ્ધિ રહે છે, શુરુની ઉપાસના કરવાથી આપણા જ્ઞાનમાં અવશ્ય વધારો થાય છે, માટે બંને ત્યાં સુધી શુરુ પાસે જઈને [સામાયિક પ્રમુખ] ધર્મક્રિયા કરવી જોઈએ.

પાઠ : ૧૦૬ મો :

યોગ : સિદ્ધિ :

યોગ શબ્દ બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થમાં વપરાય છે, જેમકે યોગ એટલે સમાધિ. યોગ એટલે સંયોગ, એનું પ્રમાણે જીન પરિભાષામાં મન, વચન અને કાયા એ ત્રણેને પણ યોગ કહે છે.

આ ત્રણે યોગ ન્યારે સરખી રીતે પવિત્ર થઈને જોડાયેલા હોય ત્યારે યોગશુદ્ધિ ગણાય છે. માટે સામાયિક કરતાં મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે યોગ પવિત્ર રાખવા જોઈએ અને તેમાં પણ મનને વશ રાખવા માટે તો ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ; કારણ કે તે બહુ ત્યાગ હોવાથી લક્ષ છોડી અટ બહાર દોડે છે, માટે તેને બરાબર ઠેકાણે રાખવું જોઈએ.

કરણ શુદ્ધિ :

કરણ શબ્દના બે અર્થ છે :—જેનાવડે કરીએ તે કરણ એટલે હથિયાર કે સાધન, અને જે કરવું તે કરણ એટલે કે કામ કરવાની પદ્ધતિ; કદેકે કામ ત્રણ રીતે થાય છે :—પોતે કરવાથી, બીજા પાસે કરાવવાથી અને બીજા કરનારને પ્રેરણાથી, ઉત્તેજન આપીને અનુમોદન—અનુમતિ—કે અનુસાર આપવાથી.

આ ત્રણે જાતના કરણ એટલે કામ કરવાની રીતો છે. માટે કોઈ પણ યોગ્ય કામ કરવું હોય અથવા અયોગ્ય કામ કરવું હોય ત્યાં ત્રણે કરણથી તે કામ કરવું કે ન કરવું એનું નામ કરણ શુદ્ધિ છે.

કોટિ શુદ્ધિ :

કોટિ શબ્દ પણ બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થમાં વપરાય છે, જેમકે કોટિ એટલે કોડ અને કોટિ એટલે હદ કે છેડા.

આ જગોએ કોટિ એટલે હદ સમજવી, તેથી મન વચન અને કાયા એ ત્રણની હદ બાંધતાં ત્રિકોટિ થાય છે અને એ ત્રિકોટિથી કર્મ નહિ, કરાવું નહિ, અનુમોદું નહિ—એમ હદ બાંધતાં નવ કોટિ થાય છે.

કોઈ પણ પ્રતિજ્ઞા લેતાં કોટિથી તેની હદ બાંધવામાં આવે છે અને તે પ્રમાણે તેને પાળવાથી કોટિશુદ્ધિ સચવાય છે.

પાઠ ૧૦૭ મો.

નવ કોટિ ને છ કોટિ.

મનથી કર્મ નહિ, કરાવું નહિ, અનુમોદું નહિ; વચનથી કર્મ નહિ, કરાવું નહિ, અનુમોદું નહિ; અને કાયાથી કર્મ નહિ, કરાવું નહિ, અનુમોદું નહિ; આ રીતની હદ બાંધવી તે નવ કોટિ કહેવાય છે.

તેમાંથી અનુમોદવાની ત્રણ કોટિ છોડી દઈએ તો બાકીની છ કોટિ થાય છે.

મુનિમહારાજની દરેક ક્રિયા નવ કોટિથી હોય છે.

આવક દુનિયાદાર હોવાથી છ કોટિથી પ્રતિજ્ઞા લે છે; છતાં અનુમોદનની ત્રણ કોટિમાંથી પણ જેટલી સચવાય એટલી તેણે સાચવવી જોઈએ.

નવ કોટિને દુઃકમાં જણાવવા માટે જે શબ્દ વપરાય છે તે ત્રિવિહં ત્રિવિહેણું છે. તેનો અર્થ એ છે કે ત્રિવિધે ત્રિવિધે એટલે કે નવે કોટિથી.

છ કોટિથી સામાયિકમાં નીચે મુજબ પ્રતિજ્ઞા લેવાય છે. દુવિહં ત્રિવિહેણું; મણેણું-વાયાએ-કાએણું, ન કરેમિ ન કરવેમિ.

પાઠ ૧૦૮

ભાવ શુદ્ધિ.

દરેક કામમાં આપણો ભાવ એટલે કે આપણા પરિણામ શુદ્ધ હોવા જોઈએ.

કદાચ ભૂલચૂક થાય તોપણ આપણો ભાવ શુદ્ધ હોવાથી તરત તેથી પાછા હટીએ છીએ. આ રીતે પાછા હટવું તે પ્રતિ-ક્રમણ કહેવાય છે; પાછા હટવાની સાથે તે પાપને નિહીએ છીએ અવગણીએ છીએ, તથા તેવા પાપિષ્ઠ પરિણામ રૂપ મલિન આત્માને દૂર કરી તેને ઠેકાણે પવિત્ર પરિણામરૂપ પવિત્ર આત્માને સ્થાપિત કરીએ છીએ.

આ તમામ ભાવશુદ્ધિ છે અને ક્રિયાશુદ્ધિ એથી જ થાય છે. ભાવશુદ્ધિ બતાવવા માટે સામાયિકના પાઠમાં નીચે મુજબ શબ્દો આવે છે:—

તસ્મ ભતે ! પડિક્ષમામિ—નિદામિ—ગરિહામિ—અપ્પાણું વોસિરામિ.

એટલે કે પાપથી પાછો હટું છું (અને તેને) આત્મસાક્ષીએ નિહું છું, શુરસાક્ષીએ ગર્હું છું—અવગણું છું અને તેવા અપવિત્ર આત્માને વોસિરાણું છું—દૂર કરું છું.

આ રીતે વચનથી ભાવશુદ્ધિનો પાઠ બોલી, મનથી સર્વ જીવોપર સમતા રાખી, સૌનું હિત ચિંતવવાથી જ ખરેખરી રીતે ભાવશુદ્ધિ સચવાય છે. એ વાત સૌ કોઈએ યાદ રાખવી જોઈએ.

વિનય શુદ્ધિ.

‘કરેમિ ભતે!’ તથા ‘તસ્મ ભતે!’ એ બે ઠેકાણે ‘ભતે’ એવું પદ છે. ભતે એટલે હે ભદ્રંત-હે પૂજ્ય!

આ પદ શુરને સંબોધન કરવા માટે બોલાય છે અને તેથી આપણે શુરનો વિનય સાચવીએ છીએ. એ વિનયશુદ્ધિ છે.

વિનય-સાચવવાથીજ ક્રિયા સફળ થાય છે. વિનયથી ગુરુ પ્રસન્ન રહે છે અને ગુરુની પ્રસન્નતા મેળવવાથી જ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે.

તેટલા માટે બહુમાનપૂર્વક ગુરુને આમંત્રણ કરતાં હે ભગવન્ ! અથવા હે ભદ્રંત ! એવા શબ્દ બોલવા જોઈએ. તેથી પ્રાકૃતમાં ભયવં એટલે ભગવન્ અથવા ભંતે એટલે ભદ્રંત એ બે શબ્દો વપરાય છે.

પાઠ ૧૦૯ મો.

સામાયિકમાં સાચવવાની શુદ્ધિઓ.

કરેમિ ભંતે ! સામાયયં-એથી સંકલ્પશુદ્ધિ તથા વિનયશુદ્ધિ જણાવી છે.

સાવજ્જં જોગં પરચક્ષામિ-એથી પ્રતિજ્ઞાશુદ્ધિ જતાવી છે.
જાવનિયમં પન્નુવાસામિ-એથી કાળશુદ્ધિ તથા ઉપાસના-શુદ્ધિ દર્શાવી છે.

દુવિહં તિવિહેણું-એથી ક્રોધશુદ્ધિ પરખાવી છે.

મણેણું વાયાએ કાએણું-એથી યોગશુદ્ધિ સૂચવી છે.

ન કરેમિ ન કારવેમિ-એથી કરણશુદ્ધિ ઓળખાવી છે.

તસ્સ ભંતે ! પઠિક્કમામિ-નિંદામિ-ગરિહામિ-અપ્પાણું વોસિરામિ-એથી ભાવશુદ્ધિ સંઘટ્ટી છે.

સામાયિક સૂત્રપાઠ. અર્થસહિત.

કરેમિ ભંતે ! સામાયયં; સાવજ્જં જોગં પરચક્ષામિ.
જાવનિયમં પન્નુવાસામિ; દુવિહં, તિવિહેણું, મણેણું,
વાયાએ, કાએણું, ન કરેમિ, ન કારવેમિ; તસ્સ ભંતે !
પઠિક્કમામિ, નિંદામિ, ગરિહામિ, અપ્પાણું વોસિરામિ.

હે પૂજ્ય ! (હું) સામાયિક કરું છું. પાપ-વ્યાપારનો ત્યાગ કરું છું. તે (મનમાં કરેલા) નિશ્ચય પ્રમાણે અવધિ સુધી પાળીશ. જે પ્રકારથી ત્રણ પ્રકારે (છ કોટિથી) તે એટલે કે મનથી, વચનથી, અને કાયાથી [પાપકર્મને] નહિ કરું, નહિ કરાવું [અને] હે પૂજ્ય ! તે [પાપકર્મથી] પાછો હટું છું (અને તેને) નિંદુ છું, ગર્હુ છું - અવગણું છું, તથા અપવિત્ર આત્મભાવને વોસિરાવું છું - ટાળું છું.

ભાવના.

કોઈ પણ કામ પૂરું કરતાં તેમાં સરખો ભાવ જાળવવો જોઈએ. જે તે કામ કરતાં કંટાળો ઉપજે તો ભાવના તૂટી પડે છે, માટે કંટાળો નહિ આતાં, ચડતે ભાવે દરેક કામ પૂરું કરવું જોઈએ. સામાયિક પૂરું કરતાં જે ગાથા બોલાય છે. તે જે ગાથા ભાવના રૂપે છે.

પહેલી ગાથામાં એવી મતલબ છે કે જ્યાં સુધી સામાયિકમાં રહેવાય ત્યાં સુધી અશુભ કર્મ દૂર થતા રહે છે, એમ સામાયિકનો મહિમા વર્ણવ્યો છે.

બીજી ગાથામાં એમ કહેવામાં આવે છે કે સામાયિક કરતાં તેટલો વળત શ્રાવક સાધુ જેવો થઈ રહે છે, માટે વારંવાર સામાયિક કરવું. એવો ભાવ પ્રદર્શિત કરેલ છે.

ભાવનાની જે ગાથા. અર્થ સહિત.

સામાયિક-વચનુત્તો, જાવ મણે હોધ નિયમસંનુત્તો;
છિન્નધ અમુહં કર્મમં, સામાયિક જતિઆ વારા ॥ ૧ ॥
સામાયિકઅમ્મિ ઉ કર્મો, સમણો ધવ સાવઓ હવઈ જમ્હા;
એએણું કારણેણું, બહુસો સામાયિક કુંજળ ॥ ૨ ॥

શ્રાવક સામાયિક વચનુત્તેવાથી સાધુ સમાન ઉચ્ચ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તેણે વારંવાર સામાયિક વચન લેવું જોઈએ.

સામાયિક લેવાની વિધિ.

પ્રથમ હાથે આસને સ્થાપનાચાર્યને સ્થાપવા, પણ જો ગુરુમહારાજ પોતે હાજર હોય તો શ્રાવકને સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપવાની જરૂર નથી. પણ ગુરુમહારાજ પોતે કે સ્થાપનાચાર્ય બેમાંથી એક પણ ન હોય ત્યારે પુસ્તક વગેરેની સ્થાપના કરવી.

શ્રાવક તથા શ્રાવિકાએ સામાયિક કરવાનાં ઉપકરણો જેવાં કે કટાસણું (શુદ્ધ ઉનનો પોણા વાર પ્રમાણનો ચોરસ કકડો) તથા જીવજંતુ વિગેરેને પુંજવા માટે ચોવીશ આંગળની ઢાંડીવાળો બિનના રેસાવાળો ચરવળો તથા મુહુપત્તિ એટલે જીવરક્ષા પાળવા અને જ્ઞાનની આશાતના ટાળવાના હેતુથી મુખ આડો રાખવાને, આશરે સોળ આંગળ લાંબો પહોળો શુદ્ધ સફેદ કાપડનો કકડો-એ ત્રણ વસ્તુ સામાયિક કરતી વખતે જરૂર ઉપયોગમાં લેવી.

મન, વચન અને શરીરની શુદ્ધિ સાચવવી. શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરવાં (પુરૂષને માટે દક્ષત એક ધોતિયું અને સ્ત્રીઓને બે કે ત્રણ વસ્ત્ર પહેરવાની છૂટ છે.) બેસવાની જગ્યા પૂંજીને પ્રથમ કટાસણું પાથરવું. પછી તે ઉપર ઉભા રહી ડાબા હાથમાં મુહુપત્તિ મુખ પાસે રાખી જમણે હાથ સ્થાપનાજી સામે આવેલો રાખી એક નવકાર તથા પચિહિંચ બોલવા. સ્થાપનાજી સામે જમણે હાથ આવેલો રાખવાનું કારણ એ છે કે ગુરુમહારાજ પોતે અથવા સ્થાપનાચાર્ય હાજર નથી, માટે પોતે કરેલી સ્થાપનામાં ગુરુમહારાજના ગુણોનું આરોપણ કરી તેને ગુરુ માનવા. પછી ઇચ્છામિ ખમાસમણપૂર્વક ઇરિયાવહિયાનો પાઠ કહેવો. પછી તસ્મ ઉત્તરી કહેવું. અને અન્નતથ ઊસસિએણું કહી એક લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો. જેને લોગસ્સ ન આવડે તેણે ચાર નવકારનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો. પછી પ્રગટ લોગસ્સનો પાઠ બોલવો. પછી ખમાસમણ દર્ધ “ ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ સામાયિક મુહુપત્તિ પડિલેહુ ? ઇચ્છં.” એમ કહી મુહુપત્તિ પડિલેહવી. (જીવરક્ષાના હેતુએ મુખ આડો રાખેલા કપડાના ટકડાને ઉખેળીને તેમાં આંખોથી બરોબર બેઠને હાથ ઉપર તથા શરીરના બીજા અવયવો ઉપર ફેરવે. એમ કરતાં મનમાં ધર્મભાવ.

મુહપત્તિને લગતા તથા શરીરને લગતા પચાસ બોલ પુરુષે બોલવાના અને ચાગીશ બોલ સ્ત્રીએ બોલવાના છે, તે બોલની સમજ અન્યત્ર આપવામાં આવેલી છે તે જોઈ લેવી. પછી ખમાસમણ દઈને “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ સામાયિક સંહિસાહુ ? ધ્વજ.” એમ કહેવું. વળી ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ ! સામાયિક ઠાઉ ? ધ્વજ.” એમ કહી, બે હાથ જોડી એક નવકાર ગણી, “ધ્વજકારી ભગવન્ ! પસાય કરી સામાયિક ઠંઠક ઉચ્ચરાવોજી” એમ કહેવું. પછી વડીલ ‘કરેમિ ભંતે !’ કહે, તેને પોતે અનુસરવું, પણ જો વડીલ ન હોય તો પોતે ઉચ્ચરી લેવું. પછી ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ બેસણે સંહિસાહુ ? ધ્વજ.” એમ કહેવું. પછી ખીનું ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ બેસણે ઠાઉ ? ધ્વજ,” એમ કહેવું. પછી ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ ! સજ્જાય સંહિસાહુ ? ધ્વજ,” એમ કહેવું. પછી ખીનું ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ સજ્જાય કરે ? ધ્વજ.” એમ કહી ત્રણ નવકાર મનમાં ગણવા. પછી બે ઘડી સજ્જાયધ્યાન કરવું.

સામાયિક પારવાનો વિધિ.

પ્રથમ ખમાસમણ દઈ ‘ધ્વજિયાવહિયં સૂત્રનો પાઠ કહવો. પછી તસ્સ ઉત્તરીનો પાઠ કહી અન્નત્ય જિસસિએણનો પાઠ કહેવો. પછી એક લોગસ્સનો ઠાઉસ્સગ કરવો. (લોગસ્સ ન આવડે તો ચાર નવકારનો ઠાઉસ્સગ કરવો.) પછી ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ ! મુહપત્તિ પડિલેહુ ? ધ્વજ,” એમ કહીને મુહપત્તિ પડિલેહવી. પછી ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ ! સામાયિક પારું ? યથાશક્તિ.” એમ કહેવું. પછી ખીનું ખમાસમણ દઈ “ધ્વજાકારેણ સંહિસહ ભગવન્ ! સામાયિક પારું. તહત્તિ.” એમ કહીને જમણે હાથ ચરવડા ઉપર અથવા કટાસણા ઉપર સ્થાપી એક નવકાર ગણવો. પછી ઉપર કદા પ્રમાણેજ હાથ રાખીને ‘સામાધ્યવયશ્ચુતો’ કહેવો. પછી જમણે હાથ મુખ સામે સવળો રાખી એક નવકાર ગણીને જીડવું.

પ્રાયશ્ચિત્ત

અભૂત છે અભૂતનાં પણ આપણાથી કંઈક
પાપમય કૃત્યનો સાચા દિલથી અને મુદ્દ લાવથી
પસ્તાવો કરવો એ જ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે. (તે
પાપમય કૃત્ય ફરી ન જ કરવું બોલ્યો.) આપણા
મુખ કે આનંદને ખાતર બીજને જરા પણ દુઃખ
આપવું કે કાગળી દુખવવી તે મોટામાં મોટું
પાપ છે. આપણી આશા માત્ર એવા કે ભોગ્ય
બીજને મુખ કે આનંદ મળતો દોષ તો તેથી
વધારે મુખ કે આનંદ દુતીયામાં બીજને દેખી નથી
સંતોષ—સદ્ગુણાનુસારી કર્પુરવિજયણ (સિદ્ધશેખર)